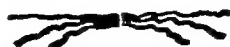

निवेदन । REFERENCE BOOK

प्रसिद्ध जैन ऐतिहासज्ञ-श्री० बाबू कामताप्रसादजी जैन, (भा० संपादक-“वीर”) ने जिसप्रकार आधुनिक शैलीपर तुलनात्मक दृष्टिसे भगवान् महावीर, भ० महावीर व बुद्ध, संक्षिप्त जैन इतिहास आदि ग्रंथोंका अतीव खोज व मननपूर्वक संपादन किया है उसीप्रकार प्रस्तुत ग्रन्थका संपादन भी आपने कई वर्षोंकी खोजपूर्वक करके दिगम्बर जैन इतिहासमें अमर नाम प्राप्त करलिया है; क्योंकि ऐसे तो अनेक तीर्थकरोंके चरित्र प्रकट होचुके हैं व होंगे परन्तु जिस ढंगपर आप इन ग्रंथोंका संपादन कर रहे हैं वह जैन इतिहासका अमृतपूर्व मसाला ही है ।

हर्ष है कि आपके अन्य ऐतिहासिक ग्रन्थोंके अनुसार इस महान् ग्रन्थका प्रकाशन भी आज हो रहा है व “दिगम्बर जैन”के ग्राहकोंको उपहारमें भी दिया जाचुका है जिससे इसका प्रचार सुलभतासे हो रहा है । हमारे परम मित्र बाबू कामताप्रसादजी अपनी ऐसी अमूल्य कृतियों हमें प्रकाशनार्थ देते रहते हैं उसके लिये आपके हम बड़े कृतज्ञ हैं । हमारी यही भावना है कि आप ऐसे और भी अनेक ग्रन्थोंकी रचना करके अमृतपूर्व जैन साहित्यका विशेष २ प्रकाश करें ।

प्रकाशक ।

कृतज्ञता-ज्ञापन ।

पहले ही उम अनुपम पुण्य अवसर और अलौकिक करण-भावके निकट मैं कृतज्ञता पाशमें वेष्टित हू; जिनके बलपर प्रस्तुत ग्रन्थ रचनेका साहस मुझे हुआ । मनुष्य अनन्त संसारमें हीन-शक्ति हो रहा है, वह परिस्थितिका गुलाम बन रहा है । जिसको वह पकड़े हुये हैं, उसीपर मर मिटनेके लिये तैयार है । रुढ़ि और धर्ममें सूक्ष्म और वादर अन्तर जो भी है, उसे ममझनेवाले विरले ही परीक्षा-प्रधानी हैं । फिर भला गुरुतर महत्वगाली और अपूर्व ग्रन्थ-रत्नोंके होते हुये भी कैसे कोई इस रचनाके लिये अवसर और भावकी सराहना करके उन्हें धन्यवादकी सुमनाजलि समर्पित करेगा ! पर प्रभु पार्श्वके पादपद्मोंमें नतमस्तक होकर वर्तमान लेखक उनका आभार स्वीकार करनेको बाध्य है, क्योंकि उन्हींकी कृपासे मनुष्योंमें गतििका सञ्चार होता है और वे सत्यके दर्शन कर पाते हैं । प्रस्तुत रचना सत्यकी ओर हमें कितनी ले जायगी ? इसका उत्तर पाठकाण न्य ही हूँ ले । इस विषयमें मेरा कुछ लिखना व्यर्थ है । हा, उन महातुभावोंका आभार स्वीकार कर लेना मैं अपना कर्तव्य समझता हू, जिनमें मुझे इस ग्रन्थ सकलजन्ममें सहायता प्राप्त हुई है । श्री जैनसिद्धांत भवन, आरा, ऐलक पन्नालाल सरस्वती मण्डार, बम्बई और श्री इम्पीरियल लायब्रेरी, कलकत्ताने आवश्यक माहित्य प्रदान करके मेरा पूरा हाथ बटाया है, मैं इस कृपाके लिये उनका आभारी हूँ । साथ ही मैं अपने मित्र श्रीयुत मूलचन्द्र किसनदासजी कापडियाके अनुग्रहको नहीं भुला-सक्ता हू । यह ही नहीं कि उनके सदुत्साहसे यह रचना-प्रकाशमें आरही है, प्रत्युत इसके निर्माणमें भी उन्होंने आवश्यकीय ग्रन्थों और साहित्य पत्रोंको जुटाकर इसकी रचना सुगम-साध्य बना दी । अतएव उन्हें मैं विशेष रूपमें धन्यवाद समर्पित करता हू । विश्वास है; उनके उत्साहका आदर करके विद्वान् पाठक इस रचनाको अपनायेंगे और आशा है कि इसके द्वारा वे जैनधर्मका मस्तक ऊँचा होता पायेंगे । इत्यलम् ।

अलोगंज (एटा)

ता० ११-१०-१९२८

विनीत—

कामताप्रसाद-जैन ।

स्वर्गीय भाई—

आम्बानाप्रसादजीकी पवित्र

स्मृतिमें उत्सर्गिकृत

है !

लेखक ।

विषय-सूची ।

प्रस्तावना-मंगल विनय	
१-पुरोहित विश्वमृति	पृ० १
२-कमठ और मरभूति ...	७
३-राजर्षि अगिर्विद और वमहस्त्रि १५	
४-वमवर्ती वज्रनाभि और कुरग मील २३	
५-आनन्दकुमार २९	
६-उस समवर्ती सुदृष्टा .. ३८	
७-उत्कल्लून धार्मिक परिस्थिति ३३	
८-बतारस और राजा विश्वसेन ९०	
९-मगवानका शुभ अवतार १०९	
१०-कुमार जीवन और तापस समागम ११९	
११-धरणेन्द्र-इमावती कृत- ज्ञताहापन १२६	
१२-नागवंशजोंका पश्चिम... १५४	
पञ्चपुराणे अनुसार नगा विद्याधरः १५५	
आज बलकी दुनिया भगतखंडमें... .. १५६	
रावणकी लंका और पाताल १६०	
मित्रने लंका और अदी- सिनियारें पाताल लंका १७०	
मध्यभागवतमयद्वीपमें लंका नहीं १८३	
मित्रमें जैनधर्म ... १८६	
मृताल मध्य ऐशियामें १९४	

मध्य ऐशियामें जैनधर्म १९९	
नागवंशज मध्य ऐशिया- वासी थे २०१	
१३-मगवानका दीक्षाप्रहण- तपश्चरण २०३	
१४-ज्ञानप्राप्ति और धर्मप्रचार २१६	
विदेशीमें मगवानका विहार २३१	
१५-मगवानका धर्मोपदेश... २३८	
१६-धर्मोपदेशका प्रभाव ... २८४	
वैदिक ऋषियोग अक्षर २८९	
१७-मगवानके प्रमुख शिष्य ३०५	
मगवानके गगवर ... ३०९	
मुनि पिहितारुव ... ३११	
श्वेताम्बर शास्त्रोंमें पार्श्व शिष्य ३२०	
१८-मक्खलिगोशाल, मौद्गला- यन, प्रभृति ३२२	
१९-सागरदत्त और बन्धुदत्त श्रेष्ठी ३३३	
२०-महाराजा कृष्णदु ... ३४०	
२१-जिनेन्द्रमत्त सेठ ... ३६१	
२२-विद्युच्चर मुनि ३६५	
२३-राजा वसुपाल और चित्रकार ३६९	
२४-मगवानका निर्वाण लाभ ३७०	
२५-मगवान् पार्श्वनाथ और महावीरस्वामी ... ३७८	
२६-उपसंहार ४०२	
२७-प्रत्येकारका परिचय ... ४०७	

शुद्धाशुद्धि पत्र ।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्ध	अशुद्ध
प्रस्तावना			
७ "	८	स्त्रीष्टाब्द	स्त्रीष्टाब्द
१० "	११	reformer	reformer
२३ "	९	वहां	वही
४७	६	सम्रा	सम्राट्
५५	फुटनोट	ग्लीनिजान	ग्लीनिंग्स
५६	"	आजीविन्स	आजीविक्स
५९	१०	अवश्य ही	X
७४	१९	स्यव	स्वयं
७६	५	गया	गवा है ।
७८	१७	माना गया	माना
८५	२	उनसे	उनने
९८	फुटनोट ३	ईस्वी	ईस्वीसे पूर्व
१०७	११	को	कोर
११२	११	भगद्भजन	भगवद्भजन
१४१	फुटनोट	यह नोट पृ० १४० की ८वीं है, वहां की उधर पढ़ें	
१४५	२१	कको	गोकै
१४६	२	यदि	X
"	७	एक	X
१४७	२१	कहा	X
२०१	५	गया दिया	दिया गया
२१४	८ व ९	वेह	वह
"	१३	वर	वैर
२१६	१३	पर्पा	वर्पा
२३६	९	समवरणे	समवसरणे

प्रस्तावना ।

‘जिन गुणकथन अगमविस्तार । बुधिवल कौन लहै कवि पार ॥’

श्री जिनेन्द्र भगवानके गुण अपार हैं, वे अनन्त हैं, अचिंत्य हैं ! योगीजन अपनी समाधिलीन अलौ-

निमित्त । किक दशामें उनके दर्शन एक झांकी मात्र कर पाते हैं । बड़े २ ज्ञानी उनके

दिव्य चरित्रको प्रगट करनेमें अपना साराका सारा ज्ञानकोष खतम कर डालते हैं, पर उनका चित्रण अधूरा ही रहता है । अजी, स्वयं गणधर महाराज जो उत्कृष्ट मनःपर्ययज्ञानके धारक होते हैं, वे भी उन प्रभूके गुण वर्णन करनेमें असमर्थ रहते हैं । अगाध समुद्रका पारावार एक क्षुद्र मानव कैसे पा सकता है ? तिसपर आज-कलके अल्पज्ञ मनुष्यके लिये यह बिल्कुल ही असंभव है कि वह ऐसे अपूर्व और अनुपम प्रभूके विषयमें कहनेका कुछ साहस कर सके ! आजसे तीन हजार वर्ष पहले हुये श्रीपार्श्वजिनेन्द्रका दिव्य चरित्र अब क्योंकर पूर्ण और यथार्थ रूपमें लिखा जासکتा है ? परन्तु हृदयकी भक्ति सब कुछ करा सकती है । वह निराली तरंग है जो मनुष्यके हृदयमें अपूर्व शक्तिका संचार करती है । हिरणी इसी भक्ति-इसी प्रेमके बलसे सिंहके सामने जा पहुंचती है । अपने बच्चेके प्रेममें वह पगली होजाती है । भक्ति वा प्रेमका यही रहस्य है और यही रहस्य इस ग्रन्थके संकलन होनेमें पूर्ण निमित्त बन रहा है । भक्तिकी लहरमें एक टक बहकर अपना आत्म-कल्याण करना ही यहां इष्ट है । इसकी तन्मयतामें अपने ज्ञान ज्योतिमय आत्म रूपका दर्शन पानेका प्रयास उपहासास्पद नहीं हो सکتा ।

वैसे समयकी परिस्थिति और प्रभु पार्श्वके प्रति आधुनिक विद्वानोंके अयथार्थ उद्धार भी इसमें कारणभूत हैं। फिर जरा यह मोचनेकी बात है कि प्रभु पार्श्व आखिर एक मनुष्य ही थे—मनुष्यसे ही उनने परमोच्च—परमात्मपद प्राप्त किया था—मनुष्यके लिए एक मनुष्य ही आदर्श होसक्ता है और मनुष्य ही मनुष्यको पहचानता है उससे प्रेम करता है और अपने प्रेमीपर वह सब कुछ न्योछावर कर डालता है। यही कारण है कि इस कालके पूज्य ऋषिगण जैसे श्री गुणभद्राचार्यजी महाराज, श्री वादिराजसूरिजी, श्री सकलकीर्तिजी, कविवर भूषरदासजी आदि अपने प्रभु—भक्ति प्लवित हृदयकी प्रेम-पुष्पांजलि इन प्रभुके चरणकमलोंमें समर्पित कर चुके हैं। अपना सर्वस्व उनके गुण-गानमें वार चुके हैं। इन महान् कविवरोंका अनुकरण करना धृष्टता जरूर है, पर हृदयकी भक्ति यह संकोच काफूर कर देती है और प्रभुके दर्शन करनेके लिये बिल्कुल उतावलावना देती है। इस उतावलीमें ही यह अविकसित भक्ति-कर्णिका प्रभु पार्श्वके गुणगानमें आत्म लाभके मिससे प्रस्फुटित हुई है। विद्वज्जन इस उतावलीके लिये क्षमा प्रदान करें और त्रुटियोंसे मृचित कर अनुग्रहीत बनावें।

जैनधर्ममें माने गये चौबीस तीर्थंकरोंमेंसे भगवान् पार्श्वनाथजी तेवीसवें तीर्थंकर थे। यह इन्वाकु भगवान् पार्श्वनाथजी वंशीय क्षत्री कुलके शिरोमणि थे। जब ऐतिहासिक व्यक्ति थे। यह एक युवक राजकुमार थे तबहीसे इन्होंने उम्र समयके विवृत धार्मिक वातावरणको सुधारनेका प्रयत्न किया था। जैनपुराणोंमें उन प्रभुका

विशद चरित्र लिखा हुआ मिलता है। इन्हीं ग्रंथोंके आधारसे एवं अन्य जैनेतर शास्त्रों और ऐतिहासिक साधनों द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इसमें जो कुछ है वह सब पुरातन है; केवल इसका रूप-रंग और वेश-भूषा आधुनिक है। शायद किन्हीं लोगोंकी अब भी यह धारणा हो कि एक पौराणिक अथवा काल्पनिक पुरुषकी जीवनीमें ऐतिहासिकताकी झलक कहाँसे आसکتی है ? और इस मिथ्या धारणाके कारण वह हमारे इस प्रयासको अनावश्यक समझें ! किन्तु उनकी यह धारणा सारहीन है। प्रभु पार्श्व कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं थे। पौराणिक बातोंको कोरा ठपाल बता देना भारी धृष्टता और नीच कृतघ्नतामे भरी हुई अश्रद्धा है। भारतीय पुराणलेखक गण्यमान्य ऋषि थे। उन्होंने कोरी कवि कल्पनाओंसे ही अपने पुराणग्रन्थोंको काज नहीं किया है; जबकि वह उनको एक 'इतिहास'के रूपमें लिख रहे थे।^१ वेशक हिंदू पुराणोंमें ओतप्रोत अलंकार भरा हुआ मिलता है; परन्तु इसपर भी उनमें ऐतिहासिकताका अभाव नहीं है। तितपर जैनपुराण तो अलंकारवादसे बहुत करके अछूते हैं और उनमें मौलिक घटनाओंका समावेश ही अधिक है। उनकी रचना स्वतंत्र और यथार्थ है। किसी अन्य संप्रदायके शास्त्रोंकी नकल करनेका आभास सहसा उनमें नहीं मिलता है।^२ साथ ही वे बहुभाचीन भी हैं।^३ मौर्यसम्राट् चंद्रगुप्तके समयसे जैन बाहुमय निदमितरूपमें

१-पुराणमितिबृत्तमाल्यायिकोदाहरण धर्मशास्त्रमर्यादा चेतित्तस.-श्री-
टिल्य । २-रेपमन, एन्शियेन्ट इन्डिया पृ० ७० । ३-जेनस्त्र ई. ए. ए.
XXII. Intro-P. IX.

शुलशिष्य परम्परा प्रणालीपर बड़ी होशियारीके साथ चला आ रहा था। उसमें अज्ञात भ्रूक होना असंभव था। उपरान ईसाकी श्रारंभिक शताब्दियोंमें वही तत्कालीन ऋषियोंकी दृढस्मृति परसे लिपिवद्ध कर लिया गया था। अवश्य ही ऋषियोंकी स्मृति शक्तिकी हीनताके कारण उस समय वह सर्वांगरूपमें उपलब्ध नहीं हुआ; परन्तु जो कुछ उपलब्ध था वह बिल्कुल ठीक और यथार्थ था। इस अवस्थामें जैन मान्यताको असंगत बतलानेके लिए कोई कारण दृष्टि नहीं पड़ता। इसलिये श्री पार्श्वनाथ भगवानको भी एक काल्पनिक व्यक्ति नहीं ख्याल किया जा सकता है।

भारत वसुन्धराके गर्भसे जो प्राचीन पुरातत्व प्राप्त हुआ है, उससे भी यही प्रमाणित होता है कि प्राचीन भारतमें अवश्य ही श्री पार्श्वनाथजी नामक एक महापुरुष होगये हैं: जो जैनियोंके तैवीमते तीर्थंकर थे। ओड़ीमा प्रान्तमें उदयगिरि खण्डगिरि नामक स्थान 'हार्थीगुफा' का शिलालेखके कारण बहुप्रख्यात है। यहांका ईदिलपद्यां जैन स्मृति-सिद्धिगज महामेधवाहन खारवेल द्वारा निर्मा-ईत कराया गया था, जिनका समय ईसवीसन्से २१२ वर्ष पूर्वका मनिश्रित ।^१ इस शिलालेखमें भगवान पार्श्वनाथजीकी एकसे अधिक मूर्तियां और उनके पवित्र जीवनकी प्रायः सब ही मुख्य घटनायें बहुत ही चातुर्यमें उकेरी हुई मिलती हैं।^२ अब यदि भग-वान् पार्श्वनाथ नामक कोई महापुरुष वास्तवमें हुआ ही न होता तो आजमे सब दोहजार वर्ष पहलेके मनुष्य उनकी मूर्तियां और

१-संक्षिप्त जैन इतिहास पृ० ७०। २-हिन्दी विश्वकोष भा० १ पृ० ५८९। ३-जैन, सिद्धि, ओड़ीमा जैन स्मृति पृ० ८९।

जीवन घटनायें किस तरह निर्मित करा सके ? उस समय उनको गुजरे इतना भारी जमाना भी नहीं हुआ था कि लोग अपनी कल्पनाको काममें ले आते ! बल्कि बात तो यथार्थमें यही है कि ईसासे पूर्व आठवीं शताब्दिमें भगवान् पार्श्वनाथजी अवश्य हुये थे; जैसे कि जैन ग्रंथोंसे प्रमाणित है । मथुराके कंकालीटीलेसे भी ईसवीयों पहली शताब्दिकी बनी हुई भगवान् पार्श्वनाथकी नग्न मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं और वहांपर एक ईंटोंका बना हुआ बहुप्राचीन जैन स्तूप भी था; जिसका समय बुद्धर और विन्सेन्ट स्मिथ प्रभृति विद्वान् भगवान् पार्श्वनाथका समवर्ती बतलाते हैं।^१ अब यदि २४वें तीर्थंकर भगवान् महावीरजी (पांचवी शताब्दि ईसासे पूर्व) के पहले भगवान् पार्श्वनाथजी नहीं हुये तो फिर उस समयका जैनस्तूप कहांसे आगया ? अतः मानना पड़ता है कि भगवान् पार्श्वनाथजी अवश्य ही एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे !

उधर जैनेतर साहित्यपर दृष्टि डालनेसे भी हमें बौद्ध साहित्यसे भगवान् महावीरके पहिले एक जैन तीर्थंकरका होना प्रमाणित होता है । मज्झिमनिकायमें लिखा है कि निगन्थ पुत्र सच्चकने म० बुद्धसे वाद किया था । अब यदि जैनधर्म भगवान् महावीरजीसे पहलेका न होता, जो म० बुद्धके समकालीन थे, तब फिर एक जैनका लड़का (निगन्थ पुत्र) म० बुद्धका समकालीन नहीं होसक्ता था ।^२ इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि भगवान् महावीरजीके पहले भी कोई महापुरुष जैनधर्मका प्रणेता होगया था । बौद्धसा-

१-जैनस्तूप एण्ड अदर एण्टीक्विटीज आफ मथुरा पृ० १३ ।

२-भगवान् महावीर और म० बुद्ध पृ० १९९ ।

हित्यमें केवल यही एक उल्लेख नहीं है; बल्कि और भी कई उल्लेख हैं जिनसे भगवान् पार्श्वनाथके अस्तित्व और उनके शिष्यों आदिका परिचय मिलता है।^१ अतएव इसतरह भी हम जैनमान्यताको ठीक पाते हैं।

ऐसे ही उत्कट प्रमाणोंको देखकर आधुनिक विद्वानोंने भी भगवान् पार्श्वनाथजीको एक ऐतिहासिक आधुनिक विद्वान भी श्री महापुरुष माना है। वह कोई काल्पनिक पार्श्वको ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, यह बात प्रायः सब ही पुरुष मानते हैं। विद्वान मानने लगे हैं। यहांपर उनमेंसे कुछका अभिमत उद्धृत कर देना अनुचित न होगा। पहले ही प्रसिद्ध भारतीय विद्वान् डॉ० टी० के० लड्डू बी० ए०, पी० एच० डी०, एम० आर० ए० एस० आदिको ले लीजिए। आप अपने बनारसवाले व्याख्यानमें कहते हैं:—“यह प्रायः निश्चित है कि जैनधर्म बौद्धमतसे प्राचीन है और इसके संस्थापक चाहे पार्श्वनाथ हो और चाहे अन्य कोई तीर्थंकर जो महावीरजीसे पहले हुए हो।” प्रख्यात् दार्शनिक विद्वान् साहित्याचार्य ला० कन्नोमल एम० ए० जज एक लेखमें

१-भगवान् महावीर और म० बुद्धका परिशिष्ट। बौद्ध शास्त्रोंमें जैनोका उल्लेख निगन्यस्वप्ने हुआ है। स्वयं जैनग्रंथोंमें भी जैनमुनि ‘निगय’ के नामसे परिचित हुये हैं। (मूलाचार पृ० १३) ‘निगय’ का संस्कृतरूप ‘निर्ग्रन्थ’ है, जिसका भाव निर (=नहीं)-ग्रथ (=ग्रथि=गाठ) अर्थात् ग्रथियोंसे रहित है। जैकोवी और बुद्धरने निगयोका भाव जैनोसे प्रमाणित किया है। (देखो जैनसूत्र S. B. E. की भूमिका: २-जैन लॉ० पृ० २२३।

भगवान् पार्श्वनाथकी ऐतिहासिकता स्वीकार करते हुये लिखते हैं कि “ श्री पार्श्वनाथजी जैनोंके तेईसवें तीर्थंकर हैं। इनका समय इसासे ८०० वर्ष पूर्वका है।” इसी तरह ‘हिन्दी विश्वकोष’ के योग्य सम्पादक श्रीमान् नगेन्द्रनाथ वसु, प्राच्यविद्यामहार्णव, सिद्धान्तवारिधि, शब्दरत्नाकर “हरिवंशपुराण” के परिचयमें लिखते हैं कि “जैनधर्म कितना प्राचीन है, इस विषयमें आलोचना करनेका यह स्थान नहीं है; तब इतना कह देना ही बस होगा कि जैन संप्रदायके २३ वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथस्वामी स्वीष्टाब्दसे ७७७ वर्ष पहले मोक्ष पधारे थे।” एक अन्य लब्धकीर्ति बंगाली विद्वान् डॉ० विमलचरण लॉ० एम० ए०, पी० एच० डी०, एफ० आर० हिस्ट० एस० आदि अपनी पुस्तक ‘क्षत्रिय क्लैन्स इन बुद्धिस्ट इन्डिया’ (पृ० ८२ में) वैशालीमें जैनधर्मका प्रचार भगवान् महावीरसे पहलेका बतलाते हुये लिखते हैं कि “पार्श्वनाथजी द्वारा स्थापित हुये धर्मका प्रचार भारतके उत्तर-पूर्वी क्षात्रियोंमें और खासकर वैशालीके निवासियोंमें था।” दक्षिण भारतीय विद्वान् प्रॉ० एम० एस० रामास्वामी ऐंगर एम० ए० लिखते हैं कि “भगवान् महावीरके निकटवर्ती पूर्वज पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म इसासे पहले ८७७ में हुआ था। उनका मोक्षकाल इसासे पूर्व ७७७ में माना जाता है। किन्तु इनके उपरान्त एक विश्वसनीय जैन इतिहासको पाना कठिन है।” इसी अपेक्षा

१-जैनधर्म विषयमें अजैन विद्वानोंकी सम्मतिया पृ० ५१ ।

२-हरिवंशपुराण भूमिका पृ० ६ ।

३-स्टडीज इन साउथ इन्डियन जैनीज्म भा० १ पृ० १२ ।

प्रसिद्ध राधास्वामी महर्षि श्री शिवव्रतलालजी वर्मन एम० ए०, एल० एल० डी० श्री पार्श्वनाथका अस्तित्व स्वीकार करके कहते हैं कि “जैनियोंमेंसे कोई पार्श्वनाथकी पूजा करता है, कोई महावीरस्वामीकी, इन सबमें मतभेद बहुत कुछ नहीं है।”^१ श्री डॉ० वेनीमाधव वारुआ डी० लिट० भी श्री पार्श्वनाथजीको महावीरस्वामीका पूर्वागामी तीर्थंकर स्वीकार करते हैं।^२

इस तरह पर भारतीय विद्वानोंकी दृष्टिमें भगवान् पार्श्वनाथ एक वास्तविक महापुरुष प्रमाणित हुये हैं। यही हाल पाश्चात्य विद्वानोंका है। उनमें बहुप्रसिद्ध प्रो० डॉ० हर्मन जेकोवीके मन्तव्यपर ही पहले दृष्टिपात कर लीजिये। उन्होंने “जैनसूत्रों” की भूमिकामें जैन धर्मको बौद्धमतसे प्राचीन सिद्ध करते हुये लिखा है कि “पार्श्व एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, यह बात अब प्रायः सबको स्वीकार है।”

(That Parsva was a historical person, is now admitted by all, is very probable Jaina Sutras S B E XLV Intro p. XXI).

इसी व्याख्याकी पुष्टि डॉ० जार्ज चारपेन्टियर पी० एच० डी० “उत्तराध्ययन सूत्र” की भूमिका (पृ० २१) में निम्न शब्दों द्वारा करते हैं:-

“We ought also to remember both that the Jain religion is certainly older than Mahavira, his reputed predecessor Parsva having almost certainly existed as a real person, and that, consequently, the main points of the original doctrine may have been codified long before Mahavira” (The Uttara-dhyayan Sutra, Upsala ed Intro P. 21).

१-जैनधर्मका महत्त्व पृ० १४ । २-हिस्ट्री ऑफ़ दी प्री० बुद्धिस्टिक इन्डियन फिलॉसफी पृ० ३७७ ।

अर्थात्—“हमें यह दोनों बातें याद रखना जरूरी हैं कि सच-मुच जैनधर्म महावीरजीसे प्राचीन है । इनके सुप्रख्यात पूर्वागामी श्री पार्श्व अवश्य ही एक वास्तविक पुरुषके रूपमें विद्यमान रहे थे । और इसीलिये जैन सिद्धान्तकी मुख्य बातें महावीरजीके बहुत पहले ही निर्णीत होगई थीं ।”

हालहीमें बरलिन विश्वविद्यालयके सुप्रसिद्ध विद्वान् प्रो० डॉ० हेल्मुथ वॉन ग्लासेनोप्प पी० एच० डी०ने भी जैन मान्यताको विश्वसनीय स्वीकार करके भगवान् पार्श्वनाथजीकी ऐतिहासिकता सारपूर्ण बतलाई है ।^१ गत वेम्बली प्रदर्शनीके समय एक धर्मसम्मेलन हुआ था, उसके विवरणमें जैनधर्मकी प्राचीनताके विषयमें लिखते हुये सर पैट्रिक फैगन के० सी० आई० ई०, सी० एस० आई०ने भी यही प्रकट किया है कि “जैन तीर्थंकरोंमेंसे अंतिम दो—पार्श्वनाथ और महावीर, निस्संदेह वास्तविक व्यक्ति थे; क्योंकि उनका उल्लेख ऐसे साहित्य ग्रन्थोंमें है जो ऐतिहासिक हैं ।”^२ यही बात मि० ई० पी० राइस सा० स्वीकार करते हैं । (They may be regarded as historical)^३ श्रीमती सिन्कलेपर स्टीवेन्सन भी पार्श्वनाथजीको ऐतिहासिक पुरुष मानतीं हैं ।^४ फ्रांसके प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ विद्वान् डॉ० गिरनोट तो स्पष्ट रीतिसे उनको ऐतिहासिक पुरुष घोषित करते हैं । (“There can no longer be any doubt that Parsvanatha was historical personage”)^५ इसी प्रकार अग्रेजीके महत्वपूर्ण कोष-ग्रंथ “इंसाइ-

१-डर जैनिसमस पृ० १९-२१ । २-ग्लिजन्स ऑफ दी इम्पायर पृ० २०३ । ३-कनारीज लिटरेचर पृ० २० । ४-हार्ट ऑफ जैनीज्म पृ० ४८ । ५-ऐसे ऑन दी जैन बाइब्लोप्रेफी ।

क्लोपेडिया ऑफ रिलीजन एण्ड ईथिक्स" में (भा० ७ पृ० ४६५) जैनधर्मकी प्राचीनता सिद्ध करने हुए कहा गया है कि—"२३वें तीर्थंकर पार्श्व बहुतायतसे जैनधर्मके संस्थापक कहे जा सकते हैं।" परन्तु इससे भी स्पष्ट उल्लेख "हार्मसवर्थ हिस्ट्री ऑफ दी वर्ल्ड" भा० २ पृ० ११२८ में इसप्रकार है—

" They (The Jains) believe in a great number of prophets of their faith anterior to Nataputta (Sri Mahavira Vardhamana) and pay special reverence to this last of these, Parsva or Parsvanatha Herein they are correct, in so far as the latter personality is more than mythical He was indeed the royal founder of Jainism (776 B C) while his successor, Mahavira was younger by many generations and can be considered only as a reformer As early as the time of Gautam, the religious confraternity founded by Parsva, and known as the Nigantha, was a formally established sect, and according to the Buddhist Chronicles, threw numerous difficulties in the way of the rising Buddhism " (" Harmsworth's History of the world " Vol. II P 1198)

अर्थात्—"जैनी नातपुत्त महावीर वर्द्धमानके पहले कई तीर्थ-करोका होना मानते हैं और उनमेंसे अंतिम पार्श्व अथवा पार्श्व-नाथकी विशेष विनय करते हैं। यह वह ठीक करते हैं क्योंकि वह (पार्श्वनाथजी) पौराणिकसे कुछ अधिक अर्थात् ऐतिहासिक पुरुष हैं। यही जैनधर्मके राजवंशी प्रणेता थे; जब कि इनके अनुगामी महा-वीर इनमें कई सन्तति उपरांतके एक सुधारक ही थे। गौतमबुद्धके समयमें ही पार्श्व द्वारा स्थापित धार्मिक संघ, जो 'निगन्थ' नामसे परिचित था, एक पूर्व स्थापित संप्रदाय था और बौद्ध ग्रन्थोंके अनुसार उसने बौद्धधर्मके उत्थानमें बहुतसी अड़चने डाली थीं।"

इन अभिमतोसे भी हमारा उपरोक्त कथन बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान् पार्श्वनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, परन्तु इसके साथ ही यह प्रश्न अगाड़ी आगया है कि क्या पार्श्वनाथजी ही जैनधर्मके संस्थापक थे, जैसे ऊपरके कितनेक विद्वानोंका मत है। हमारे प्रसिद्ध देशभक्त ला० लाजपतरायजीने तो अपने “भारतवर्षका इतिहास” (भा० १ पृ० १२९)में यह मत जैनियोंका बतला दिया है। किन्तु दर असल बात यह नहीं है। जैन लोग तो अपने धर्मको अनादि निघन मानते हैं। वह यथार्थ सत्य है। इस कारण उसका कभी लोप नहीं होता। पर तो भी वह कालचक्रके अनुसार विक्षिप्त और उदित होता रहता है।

इस कालमें जैनधर्मका सर्व प्रथम प्रचार भगवान् ऋषभदेव या वृषभदेवने किया था और उनके बाद श्रीपार्श्वनाथजी जैनधर्मके कालान्तरसे २३ तीर्थंकर और हुये थे।

संस्थापक नहीं हैं। इन सबका समय आजकलके माने हुये प्राचीन और इतिहासातीत कालमें जाकर बैठता है। हम अगाड़ी इस बातको स्वतंत्र प्रमाणों द्वारा प्रगट करेंगे कि जैनधर्मका अस्तित्व वैदिक काल एवं उससे भी पहले विद्यमान था। इस दशामें हम भगवान् पार्श्वनाथको जैनधर्मका संस्थापक स्वीकार नहीं कर सकते। प्रत्युत कई विद्वान तो पार्श्वनाथजीके पूर्वागामी तीर्थंकरोंको भी ऐतिहासिक पुरुष स्वीकार करते हैं।

श्री नगेन्द्रनाथ वसु, प्राच्य विद्यामहार्णव एम० आर० ए०

एस० आदि स्पष्ट लिखते हैं कि—“उन

बाइसवें तीर्थंकर श्रीने- (पार्श्वनाथजी)से पहले बाईसवें तीर्थंकर

नेमिनाथजी एक ऐति- श्री नेमिनाथस्वामी भगवान श्री कृष्णके
 हासिक पुरुष और सपक आता (ताऊके लड़के) थे । ..
 शेष तीर्थकर । भगवान् श्री कृष्णको यदि हम ऐतिहा-
 सिक पुरुष मानते हैं तो हमें बलात्
 उनके साथ होनेवाले २२वें तीर्थकर श्रीनेमिनाथको भी ऐतिहासिक
 पुरुष मानना पड़ेगा । यही बात डॉ० फूहररने “एपीग्रेफिका इंडिका
 (भा० १ पृ० ३८९ और भा० २ पृ० २०६-२०७) में लिखी
 है कि—“जैनियोंके २२वें तीर्थकर श्री नेमिनाथजी ऐतिहासिक
 पुरुष माने गये हैं । भगवद्गीताके परिशिष्टमें श्रीयुत वरवे स्वी-
 कार करते हैं कि नेमिनाथ श्रीकृष्णके भाई थे । जब जैनियोंके
 २२वें तीर्थकर श्रीकृष्णके समकालीन थे तो शेष इक्कीस श्रीकृष्णसे
 कितने वर्ष पहले होने चाहिये, यह पाठक स्वयं अनुमान कर सकते
 हैं ।” इसी कारण श्रीयुत प्रो० तुकाराम कृष्णशर्मा लहुरी० ए०,
 पी० एच० डी०, एम० आर० ए० एस, एम० ए० एस०, इत्यादिने
 कहा है कि “सबसे पहिले इस भारतवर्षमें “ऋषभदेवजी” नामके
 महर्षि उत्पन्न हुए । वे दयावान भद्र परिणामी पहले तीर्थकर हुए
 जिन्होंने मिथ्यात्व अवस्थाको देखकर ‘सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और
 सम्यग्चारित्र रूपी मोक्ष शास्त्रका उपदेश किया । वस यह ही
 जिन द्योन इस रूपमें हुआ । इसके पश्चात् अजितनाथसे लेकर
 महावीर तक तेईस तीर्थकर अपने-२ समयमें अज्ञानी जीवोंका मोह
 अन्धकार नाश करने रहे ।”^२ इसीलिये श्रीयुत वरदाकात मुन्यो-

१-एपिग्रेफिका इंडिका पृ० ६ । २-अजैन विद्वानोंकी मन्मतिरा
 (१९११) पृ० २८ ।

पाध्याय एम० ए० ने ठीक कहा है कि पार्श्वनाथजी जैनधर्मके आदि-प्रचारक नहीं थे, परन्तु इसका प्रथम प्रचार ऋषभदेवजीने किया था । इसकी पुष्टिके प्रमाणोंका अभाव नहीं है ।^१ हठात् डॉ० हर्मेन जैकोबीको भी यह प्रगट करना पड़ा है कि—

"For there is nothing to prove that Parsva was the founder of Jainism. Jain tradition is unanimous in making Rishabha the first Tirthankara (as its founder) ...there may be something historical in the tradition which makes him the first Tirthankara"—(Indian Art Journal, VOL. IX P. 163)

अर्थात्—‘पार्श्वको जैनधर्मका प्रणेता या संस्थापक सिद्ध करनेके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । जैन मान्यता स्पष्ट रीतिसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवको इसका संस्थापक बतलाती है । जैनियोंकी इस मान्यतामें कुछ ऐतिहासिक सत्य हो सक्ता है ।’ इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानोंका पूर्वोक्त मत उन्हींके वचनोसे बाधित है तौभी हम स्वतंत्र रीतिसे जैनधर्मकी प्राचीनतापर प्रकाश डालेंगे; जिससे कि विद्वत्समाजसे यह भ्रम दूर होजाय कि जैनधर्मके संस्थापक श्री पार्श्वनाथजी अथवा महावीर थे ।

जैनधर्मकी विशेष प्राचीनता स्वयं उसके कतिपय सिद्धांतोंसे ही प्रगट है । उसमें जो वनस्पति,

जैनधर्मकी प्राचीनता पृथ्वी, जल, अग्नि आदि पदार्थोंमें उसके सिद्धान्तोंसे जीवित शक्तिका होना बतलाया गया प्रकट है । है, वह उसकी बहु प्राचीनताका द्योतक

है । क्योंकि Entbology विद्याका मत इस सिद्धांतके विषयमें है कि वह सर्व प्राचीन मनुष्योंका मत

(Animistic belief) है। इसके साथ ही जैनसिद्धान्तमें तत्त्वों वा द्रव्योंका वर्णन करते समय गुणोंका प्रथक् विवेचन नहीं किया गया अर्थात् गुणोंको स्वयं एक तत्त्व वा द्रव्य नहीं माना गया है। इससे प्रगट है कि जैनधर्म वैशेषिक दर्शनसे बहुत प्राचीन है, जैसे डा० जैकोबी प्रगट करते हैं।^१ इन दोनों बातोंके अतिरिक्त जैनियोंकी आदर्शपूजा और अणुवाद भी उसकी बहु प्राचीनताको प्रमाणित करते हैं। जैनी उन महान् पुरुषोंकी पूजा करते हैं जो सर्वोत्कृष्ट, सर्वज्ञ और सर्वहितैषी थे। इस प्रकारकी पूजा प्राचीन मनुष्योंमें ही प्रचलित थी।^२ सचमुच “जो धर्म अत्यन्त सरल होगा वह अपनेसे अधिक जटिल धर्मसे प्राचीन समझा जायगा।” और यह मानी हुई बात है, जैसे कि मेजर जनरल फरलान्ग साहब कहते हैं कि “जैनधर्मसे सरल-पूनामें, व्यवहारमें और सिद्धान्तमें और कौनसा धर्म होसکتा है?” यही हाल अणुवाद सिद्धान्तका है। ‘इन्साइक्लोपेडिया ऑफ रिलीजन एन्ड ईथेक्स’ भाग २ पृ० १९९-२०० का निम्न अंश ही इस विषयमें पर्याप्त है—

“In the oldest philosophical speculations of the Brahmans, as preserved in the Upanishada, we find no trace of an atomic theory, and it is therefore controverted in the Vedanta Sutra, which claims systematically to interpret the teachings of the Upanishads. Nor it is acknowledged in the Sankhya and Yoga philosophies, which have the next claim to be considered orthodox, and to be in keeping with the Vedas, for even the Vedanta Sutra allows them the title of Smritis But the atomic

१-जैनसूत्र S. B. E. Intro २-Carlyle Heroes & Hero worship ३-Thomas, Jainism—Early Faith of Asoka.

theory makes an integral part of the Vaishesika, and it is acknowledged by the Nyaya, two Brahmanical philosophies, which have originated by secular scholars (Pandits), rather than by divine or religious men. Among the heterodox, it has been adopted by the Jains, and ..also by the Ajivikas We place the Jains first because they seem to have worked out their system from the most primitive notions about matter. —(ERE Vol. II. PP 199-200)

भावार्थ—‘ब्राह्मणोंके प्राचीनसे प्राचीन सैद्धांतिक ग्रंथोंमें, जैसे कि वे उपनिषदोंमें बताये गये हैं, कोई भी उल्लेख अणुसिद्धान्तका नहीं है। और इसीलिये वेदान्तसूत्रमें इसका खण्डन किया गया है, जो उपनिषद् शिक्षाओंको व्यवस्थित रीतिसे बतलानेका दावा करता है। वेदोंके समान मान्य सांख्य और योगदर्शनोंमें भी इस सिद्धान्तका कोई उल्लेख नहीं है किन्तु वैशेषिक और न्याय दर्शनोंमें यह स्वीकार किया गया है पर यह दोनों दर्शन अर्वाचोन पंडितोंकी रचनायें हैं—न कि किसी दैवी या धार्मिक पुरुषकी। वेद विरोधी मतोंमें जैन और आजीविकोंको यह सिद्धान्त मान्य था। .. जैनोको ही हम पहले मुख्य स्थान देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धान्तको पुद्गल सम्बन्धी अतीव प्राचीन (most primitive) मतोंके अनुसार निर्दिष्ट किया है।’ इसतरह अणुसिद्धान्त भी जैनियोंके धर्मको अत्यन्त प्राचीन सिद्ध करता है। इस अवस्थामें उसका प्रारम्भ भगवान नेमिनाथ या पार्श्वनाथ अथवा महावीरसे हुआ बतलाना कोरी शेखचिल्लीकी कहानी होगी। उसका प्रारम्भ जैसे कि जैनियोंकी मान्यता है, एक बहुत प्राचीनकालमें भगवान् ऋषभदेव द्वारा ही हुआ था। इसी कारण प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ विद्वान्

पुरातत्वविदोंका जैसे डॉ० ग्लासेनाप्पको यह स्वीकार करना पड़ा है कि “ संभवतः आर्योंका यही (जैनधर्म) सबसे प्राचीन तात्विक दर्शन है और अपनी जन्मभूमिमें यह आजतक बिना किसी रद्दो-वदलके चला आता है ।”

इस कालमें जैनधर्मका सर्व प्रथम उपदेश भगवान् ऋषभ-देवने ही एक अतीव प्राचीनकालमें पुरातत्वकी साक्षी। दिया था, यह बात पुरातन भारतीय पुरातत्वसे भी सिद्ध होती है। जैनमदियोंमें ऋषभदेवजीकी अनेक प्रतिमायें ‘चौथेकाल’ अर्थात् भगवान् महावीर या उनसे पूर्ववर्ती कालकी बतलाई जाती हैं। सचमुच उनमें कोई लेख न रहनेसे और उनकी बनावट अस्पष्ट और असंस्कृत होनेके कारण उन्हें उक्त प्रकार प्राचीन मानना कुछ अनुचित नहीं है। तिसपर जब हम राजा खाग्वेलके हाथीगुफावाले लेखमें एक नन्दवशी राजा द्वारा श्री० ऋषभदेवजीकी मूर्तिको कलिंगसे पाटलीपुत्र ले जानेका उल्लेख पाते हैं,^१ तो इस व्याख्याको और भी विश्वसनीय पाते हैं। नन्दवशके पहलेसे श्री ऋषभदेवकी मूर्तियां बनने लगीं थीं, यह बात हाथीगुफाके उक्त प्राचीन शिलालेखसे प्रमाणित है। फिर खडगिरिकी गुफाओंमें भी श्री ऋषभदेवकी मूर्तियां उकेरी हुई हैं और मथुराके ककाली टीलेसे ईसासे पूर्व और बादकी प्रथम शताब्दियोंके प्रारम्भिक कालकी जैन मूर्तियां निकली हैं, जिनमें कई एक श्री ऋषभदेवजीकी हैं।^२ इस तरह

१-वगाल, बिहार, ओड़ीगण्डे जन्मनामक पृ० १३८। २-जैनस्तूप एण्ड अथर एण्टीक्वेट्रीज आफ म्थुरा पृ० २१-२०।

उपरोक्त वर्णनसे यह स्पष्ट है कि भगवान् ऋषभदेवके अस्तित्वको आजसे ढाई हजार वर्ष पहलेके लोग स्वीकार करते थे और उन्हें जैनियोका 'आदिपुरुष' मानते थे । हाथीगुफाके उपरोक्त शिलालेखमें उनका उल्लेख 'अम्रजिन'के रूपमें हुआ है ।^१ अतएव पुरातन पुरातत्व भी श्री ऋषभदेवजीको जैनधर्मका इस युगकालीन आदि प्रचारक सिद्ध करता है ।

बौद्ध साहित्यसे भी यह प्रमाणित है कि जैनधर्म म० बुद्धके जन्मकालमें एक सुसंगठित धर्म था और बौद्ध ग्रंथ भी श्रीऋषभ- वह 'निगन्थ धम्म'के नामसे बहुत पहले देवको जैनधर्मका प्रणेता लेसे चला आरहा था । हम पहले ही बतलाते हैं । कह चुके हैं कि बौद्ध ग्रन्थोंमें जैनियोके सम्बन्धमें अनेक सारगर्भित उल्लेख मौजूद

हैं । 'अंगुत्तरनिकाय' में एक सूची म० बुद्धके समयके साधुओंकी दी है और उसमें 'निगन्थो' (जैनियों)को आजीवकोंके बाद दूसरे नम्बरपर गिना है ।^२ यदि जैनी प्राचीन न होते तो उनकी गणना इस तरह दूसरे नंबरपर नहीं होसکتی थी । इसके साथ ही इन यह भी जानते हैं कि आजीविक मतकी सृष्टि भगवान् पार्श्वनाथके तीर्थमें मक्खलिगोशाल नामक एक अष्ट जैन मुनि द्वारा ही मुख्य- तासे हुई थी, जैसे कि प्रस्तुत पुस्तकमें यथास्थान बताया गया है । इस दशामें आजीविकोंको पहले और उनके बाद जैनोको गिनना

१-स्टडीज इन साउथ इन्डियन जैनीज्म भाग २ पृ० ११
२-डाबोलोग्म ऑफ दी बुद (S. B. B. Vol. II.) Intro to Kassapa-Sihanda-Satta.

असंगत है। परन्तु यह संभवतः इस कारणसे है कि जैनी उस समयके पहले 'निगन्थ' नामसे परिचित न होकर किसी अन्य नामसे विख्यात होंगे। सचमुच श्वेतांबर शास्त्रोंमें उस कालसे पहलेके जैन मुनि 'कुमारपुत्त निगन्थ' नामसे परिचित मिलते हैं। 'श्रमण' रूपसे भी जैन मुनि पहले विख्यात थे। 'कल्पसूत्र' में जैनधर्मको 'श्रमण धर्म' ही लिखा है।^१ यही बात दि० जैन ग्रन्थोंसे भी प्रमाणित है। इसके साथ ही हम अगाड़ी यह भी देखेंगे कि वैदिक कालमें जैन लोग 'ब्राह्म्य' नामसे भी परिचित थे। यह बात हिन्दू विद्वान् मानते हैं कि वैदिक मत अहिंसा प्रधान नहीं था—प्रारम्भसे ही उसमें हिंसक विधान मौजूद थे^२ और जैनधर्ममें अहिंसा ही मुख्य है, जिसकी छाप वैदिक धर्मपर आखिर पड़ी थी।^३ अतएव जबतक वैदिक मतमें अहिंसादि व्रतोंको अपनाया नहीं गया था, तबतक उनका अपने प्रतिपक्षी जैनियोंको उनके अहिंसा आदि पांच व्रतोंके कारण "ब्राह्म्य" नामसे उल्लेख करना सर्वथा उचित था। संभवतः भगवान् पार्श्वनाथके समय तक जैनी "ब्राह्म्य" और "समण" नामसे ही परिचित रहे थे और इसके उपरांत वे मुख्यतः "निगन्थ" नामसे विख्यात हुये। यही कारण है कि उपरोक्त बौद्ध ग्रंथमें उन्हें आजीविकोंके बाद दूसरे नम्बर पर गिना गया है। जो हो, बौद्ध

१-उत्तमोध्ययन व्या० २३। २-कल्पसूत्र (Stwenson) पृ० ८३।

३-महर्षि शिवब्रनलाल एम० ए०का "जैनधर्म और वैदिक धर्म" वीर कपे ५ पृ० २३५ और प्रिन्सिपल्स ऑफ हिन्दु इथिक्स् पृ० ४६३-४८७।

४-राजपतगय, "भारतवर्षका इतिहास" भाग १ पृ० १२९ और भारत-गोम्वलो० तिरुक्का व्याख्यान-अजैन विद्वानोंकी मन्मथिया पृ० १०।

ग्रंथके इस उल्लेखसे जैनधर्म म० बुद्ध और उनके बौद्धधर्मसे बहुल पहलेका प्रमाणित होता है। फिर बौद्धाचार्य धर्मकीर्ति सर्वज्ञ आप्तके उदाहरणमें ऋषभ और महावीर वर्द्धमानका उल्लेख करते हैं। (न्याय-विन्दु अ० ३) इसमें जैनियोंके २४ तीर्थंकरोंमेंसे आदि अन्तके जैन तीर्थंकरोंका उल्लेख करके व्याख्याकी सार्थकता स्वीकार की गई है। इसी तरह बौद्धाचार्य आर्यदेव भी जैनधर्मके आदि प्रचारक श्री ऋषभदेवको ही बतलाते हैं।^१ बौद्धोंके प्राचीन ग्रन्थ 'धम्मपदम्' में भी अस्पष्ट रीतिसे श्रीऋषभदेव और महावीरजीका उल्लेख आया है। एक विद्वान् उसके निम्न गाथाका सम्बन्ध जैनधर्मसे प्रगट करते हैं और कहते हैं कि इसमेंके 'उसभं' और 'वीरं' शब्द खासकर जैन तीर्थंकरोंके नाम अपेक्षा लिखे गए हैं^२—

“उसभं पवरं वीरं महेसिं विजिताविनं ।

अनेजं नदातकं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ४२२ ॥”

—धम्मपदम् ।

इसप्रकार बौद्ध साहित्यसे भी यही प्रकट है कि इस जमानेमें जैनधर्मका प्रचार भगवान् ऋषभदेव द्वारा हुआ था; जिनके समयका पता लगाना इतिहासके लिए इससमय एक दुष्कर कार्य है।

१-मन शास्त्र “वीर” वर्ष ४ पृ० ३५३ ।

२-इन्डियन हिस्टोरीकल क्वार्टर्ली भाग ३ पृ० ४७३-४७५ ‘अवेस्ता दिक्शनरी’ में ‘ऋषभ’ शब्दकी उत्पत्ति अवेस्तन (Avestan) शब्द ‘अरशम’ (=नर) से लिखी है, जिसके अर्थ पुरुष, बल, बहादुर आदि होते हैं। इसी तरह ‘वीर’ के अर्थ भी बहादुर लिखे हैं। साराश मि० गोविन्द पौने उक्त पत्रिकामें इन दोनों शब्दोंकी बहु प्राचीन सिद्ध किया है। अवेस्तन भाषामें अर्हत शब्द भी मिलता है ।

अब यदि ब्राह्मण साहित्य पर दृष्टि डाली जाय तो प्रगटतः उसमें भी जैन व्याख्याको विश्वसनीय वेदोंमें जैन उल्लेख ! बतलाया हुआ मिलता है। ब्राह्मण साहित्यमें सर्व प्राचीन पुस्तकें वेद माने गये हैं और इनमें ऋग्वेद संसार भरमें सर्व प्राचीन पुस्तक बतलाई गई है। अतएव यहांपर हम पहले इन वेदोंमें ही जैन उल्लेखोंको देख लेना उचित समझते हैं। यह प्रायः सबको ही मान्य है कि जैनियोंके आत्मदेव 'अर्हत्' अथवा 'अर्हन्' नामसे परिचित है। सिवाय बौद्धोंके और किसी भी मतने इस शब्दका व्यवहार नहीं किया है; किन्तु बौद्धोंके निकट भी इसके अर्थ एक आत्मदेवसे नहीं है—प्रत्युत उनके एक खास तरहके साधुओंका उल्लेख 'अर्हत्' रूपमें होता है।^१ अतएव जैनियोंके ही 'उपासनीय आत्म अर्हन्' नामसे उल्लेखित मिलते हैं और इन्हीं 'अर्हन्' का उल्लेख ऋग्वेद संहिता (अ० २ व० १७)में हुआ है।^२ कालीदासजीके 'हनूमान नाटक' (अ० १ श्लो० ३)में भी यही कहा गया है कि 'अर्हन्' जैनियोंके उपासनीय देव हैं। अगाड़ी ऋग्वेदसंहितामें (१०।१३६-२) मुनयः खातवसनाः रूपमें भी दिगम्बर जैन मुनियोंका उल्लेख मिलता है। डॉ० अलब्रेट वेबरने वेदके यह शब्द जैन मुनियोंके लिये व्यवहृत हुये स्वीकार किये हैं।^३ ऋषभ^४, मुपाश्व^५, नेमि^६ आदि नाम

१-पूर्व प्रमाण। २-मेक्षमूलर द्वारा सम्पादित, लन्दन १८५४की छपी, भा० २ पृ० ५७९। ३-इन्डियन एण्टीक्वरी भा० ३० १९०१ और जिनेन्टमत पृ० २१। ४-ऋग्वेद ३०-३, ३६-७, ३८-७। ५-यजुर्वेद-७ सुपाश्वमिन्द्रह्वे। ६-वाजस्यनु प्रमव आवभूवेना च विश्वभुवनानि सवेत। सनेमिराजा परियाति विद्वान् प्रजा पुष्टि वध्यन्मानो ॥ —अम्मम्वादा ॥-३० ९ न० २५ ॥

भी ऋग्वेद और यजुर्वेदमें आये हैं^१ और यह नाम जैन तीर्थंकरोंके हैं। प्रत्युत चौबीस तीर्थंकरों और श्री महावीरजीके उल्लेख भी ऋग्वेद और यजुर्वेदमें बतलाये गये हैं।* ऋग्वेदमें ऐसे 'श्रमणों' का भी जिक्र है, जो यज्ञोंमें होनेवाली हिंसाका विरोध करते थे।^२ यह श्रमण जैनोंके सिवाय और कोई नहीं होसके; क्योंकि जैनधर्म स्पष्ट रीतिसे यज्ञोंमें होनेवाली हिंसाका विरोधक प्रारम्भसे रहा है और वह श्रमण धर्म भी कहलाता है अन्यत्र प्रस्तुत पुस्तकमें हमने

१-हिस्टॉरीकल ग्लीनिंग्स पृ० ७६ ।

२-श्रीयुत प० अजितकुमारजी शास्त्रीने 'सत्यार्थ दर्पण' में (पृ० ९१) ऋग्वेद आदिने निम्न उद्धरण दिये हैं, इनसे जैन तीर्थंकरोंका व्यक्तित्व समाहित है:—

“ॐ त्रैलोक्यप्रतिष्ठितान् चतुर्विंशतितीर्थंकरान् ऋषभाद्या बर्द्धमानान् सिद्धान् शरणं प्रपद्ये । ॐ पवित्रं नग्नमुपविप्रसामहे एषा नग्नान् (नग्नये) जातिर्येषां वीरा । येषां नग्नं सुनग्नं ब्रह्म सुब्रह्मचारिण उदितेन सा देवस्य महर्षयो महर्षिभिर्जहेति या जकस्य यं जंतस्य च सा एषा । भवतु शांतिर्भवतु, तुष्टिर्भवतु, गतिर्भवतु, स्वस्तिर्भवतु, श्रद्धाभवतु, राजं भवतु ।” (यज्ञेषु मूलमंत्र एष इति विधिकदल्या) ।

“जातारमिन्द्रं ऋषमं वदन्ति अतिचारमिन्द्रं तमरिष्टनेमि । भवे भवे सुपार्श्वमिन्द्रं हवे तु शक्र अजितं जिनेन्द्रं तद्वद्वर्द्धमानं पुरुहूतमिन्द्रं ॥ नमः सुवीरं दिग्वाससं ब्रह्मगर्भं सनातनम् । दयातु दीर्घायुस्त्वाय वचसे सुप्रजोस्त्वाय रक्ष रक्ष रिष्टनेमि स्वाहा ।” (बृहदारण्यके) ।

“आतिथ्यरूपं मासर महावीरस्य नग्नहु ।
पामुपासादामेतत्तिथौ रात्रौः सुगमुताः ॥” यजुर्वेद अ० १९ म० १४
प्रमिद्धस्य प्रमहसाऽग्रे वन्दे नव श्रिय ।

“भो गम्भवानसिममचरेष्विव्यसे ॥” ऋग्वेद ४ अ० ४ म० ३ द० ६.
ऋग्वेद १-३-१४-२१ ।

ऋग्वेदकी प्रजापति परमेष्ठिनवाली ऋचाओंका सम्बन्ध जैनधर्मसे खतलाया है। 'छान्दोग्य उपनिषद्' के उल्लेखसे प्रजापतिका जैनसंघ्रंघ और भी स्पष्ट होजाता है। वहां वह नारदके प्रश्नके उत्तरमें कहते हुए आत्मविद्याके समक्ष चारों वेदोंको कुछ भी नहीं मानते हैं। इस प्रकार वेदोंके इन सब उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि उनके समयमें भी जैनधर्म एक प्रचलित धर्म था। तिसपर हिन्दू 'भागवत' में जो ऋषभदेवको आठवां अवतार माना है, उससे उनका अस्तित्व वेदोंसे भी प्राचीन ठहरता है क्योंकि उनमें १५वें वामन अवतारका उल्लेख मौजूद है। यही बात है कि हिन्दू प्रॉ० स्वामी विरुपाक्ष वडियर धर्ममूषण, पंडित, वेदतीर्थ, विद्यानिधि, एम० ए० लिखते हैं कि जैन शास्त्रानुसार 'ऋषभदेवजीका नाती मारीचि प्रकृतिवादी था और वेद उसके तत्त्वानुसार होनेके कारण ही ऋग्वेद आदि ग्रन्थोंकी ख्याति उसीके ज्ञान द्वारा हुई है। फलतः मारीचि ऋषिके स्तोत्र, वेदपुराण आदि ग्रन्थोंमें हैं और स्थान २ पर जैन तीर्थक्षेत्रोंका उल्लेख पाया जाता है। तो कोई कारण नहीं कि हम वैदिक कालमें जैनधर्मका अस्तित्व न मानें।' ^{१२} अस्तु !

बहुधा वेदोंके उपरोक्त जैन विषयक उल्लेखोंके सम्बन्धमें यह आपत्तिकी जाती है कि निरुक्त और भाष्यसे उनका जैन सम्बन्ध प्रगट नहीं है। किन्तु इस विषयमें हमें यह भूल न जाना चाहिये कि वेदोंके जो भाष्य आदि उपलब्ध हैं वह अर्वाचीन हैं। वेदोंका वास्तविक अर्थ और उनकी ऐतिहासिक परिपाटी बहुत पहले ही लुप्त होचुकी थी। भगवान् पार्श्वनाथजीके समकालीन (ई० पू०

७वीं शताब्दि) वैदिक विद्वान् कौत्स्य वेदोंकी असम्बन्धता देखकर भौचकासा रह गया था और उसने वेदोंको अनर्थक बतलाया था (अनर्थका हि मंत्राः । यास्क, निरुक्त १५-१) यास्कका ज्ञान भी वेदोंके विषयमें उससे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। (निरुक्त १६।२) फिर ईस्वी चौदहवीं शताब्दिमें आकर सायण भी ऋग्भाष्यमें वैदिक मान्यताके अर्थको ठीक नहीं पाता है। (स्थाणुरयम् भारहारः किलाभूर्वित्य वेदं न विज्ञानाति योऽर्थम् ।) इस दशामें यह कैसे कहा जासکتा है कि वेदोंमें ऋषभ नेमि, अर्हन् आदि जैनत्व द्योतक शब्दोंका अर्थ जो आजकल किया जाता है वहां ठीक है ? स्वयं ब्राह्मण विद्वान् ही उनको जैनत्व सूचक बतलाते हैं। उधर प्राचीन जैन विद्वान् उनका उल्लेख जैनधर्मकी प्राचीनताके प्रमाण रूपमें करते मिलते हैं। तिसपर स्वयं भाष्यकार सायण वैदिक अर्थको स्पष्ट करनेके लिये पुराणादिको प्रमाणभूत मानता है और पुराणादिमें ऋषभ, अर्हन् आदि शब्द स्पष्ट जैनत्व सूचक मिलते हैं। अतः वेदोंमें जैनोका उल्लेख होना प्राकृत सुसंगत है।

वेदोंके बाद रामायणमें भी जैन उल्लेख मौजूद है, जिससे

स्पष्ट है कि 'रामायण काल' में भी जैन

रामायण कालमें

जैनधर्म ।

धर्म विद्यमान था। रामायणके बालकाण्ड

(सर्ग १४ श्लो० २२) के मध्य राजा

दशरथका श्रमणोंको आहार देनेका उल्लेख

है। ("तापसा भुञ्जते चापि श्रमणा भुञ्जते तथा।") श्रमण शब्दका

अर्थ भूषण टीकामें दिगम्बर साधु किया गया है। ("श्रमणा दिग-

म्बराः श्रमणा वातवसनाः।") अतएव यह श्रमण दिगम्बर जैन

साधु ही थे। इसके साथ ही 'योगवाशिष्ठ' में जो श्री रामचन्द्र-
जीके मुखसे 'जिन' (जिनदेव, जिनकी अपेक्षा 'जैन' नाम है)के
समान होनेकी इच्छा प्रगट करवाई गई है, इससे उक्त वक्तव्यकी
और भी अधिक पुष्टि होती है।^१ वाल्मीकीय रामायणमें है कि
रामचन्द्रजी राजसूय यज्ञ करनेको राजी हुये थे, परन्तु भरतजीने
उन्हें अहिंसाधर्मका महत्व समझाकर ऐसा करनेसे रोक दिया था।
(देखो प्रिंसपिस्त आफ हिन्दू ईथक्स पृ० ४४६) रामचन्द्रजीके
श्वसुर जनक बहुप्रसिद्ध हैं। जैन पुराणोंसे जाना जाता है कि वह
पहले वेदानुयायी थे; परन्तु उपरांत जैनधर्मका प्रभाव उनपर पड़ा
था और वे जैनधर्मके ज्ञाता हुये थे।^२ हमें हिन्दू शास्त्रोंमें भी एक
जनक राजाका उल्लेख इसी तरह मिलता है, किन्तु वह काशीराज
बतलाये गये हैं। कहा है कि एकवार महर्षि गार्ग्य उनके पास
पहुंचे और उन्हें उपदेश देने लगे। पर वह उनको अधिक उपदेश
दे न सके, प्रत्युत उन्होंने स्वयं ब्राह्मण होते हुये भी उन क्षत्री-
राजसे ब्राह्मणधर्म—आत्मधर्मका उपदेश ग्रहण किया था।^३ जैनधर्म
क्षत्रियोंद्वारा प्रतिपादित आत्मधर्म ही है। अतएव रामायणके जमा-
नेमें भी जैनधर्म वर्तमान था।

रामायणके बाद महाभारत कालमें भी जैनधर्मके चिन्ह मिलते
हैं। 'महाभारत' के अश्वमेधपर्वकी अनु-
महाभारतके समय गीता अ० ४८ श्लो० २से १२ तकमें
जैन धर्म। जैन और बौद्धके अलग-२ होनेकी साक्षी
है। इसके अतिरिक्त महाभारतके आदि

१-योगवाशिष्ठ अ० १५, श्लो० ८ और जैनइतिहास सीरीज भाग १
पृ० १०-१३। २-उत्तरपुगण पृ० २३५। ३-विश्वक्रोय भाग १ पृ० २०२।

पर्व अ० ३ श्लो० २६-२७ में भी जैन मुनियोंका उल्लेख 'नग्न क्षपणक'के रूपमें है । 'अद्वैतब्रह्मसिद्धि' नामक हिन्दू ग्रन्थके कर्त्ता क्षपणकके अर्थ जैन मुनि करते हैं । यथा: " क्षपणका जैन मार्ग सिद्धांत प्रवर्तका इति केचित् । " (पृ० १६९) अन्य श्रोतोंसे भी क्षपणकके अर्थ यही मिलते हैं ।^१ इसके साथ ही महाभारत शांति पर्व, नोक्षधर्म अ० २१९ श्लो० ६में सप्तभंगी नयका उल्लेख है । फिर इसी पर्वके अ० २६३ पर नीलकण्ठ टीकामें ऋषभदेवके पवित्र चरणका प्रभाव आईतो वा जैनोपर पड़ा कहा गया है ।^२ इन उल्लेखोंसे महाभारतकालमें भी जैन धर्मका प्रचलित होना सिद्ध है ।

भगवान् पार्श्वनाथके पहलेसे उपनिषदोंका बहु प्रचार हो रहा था और उस समय भी जैनधर्मका अस्ति-
 उपनिषदोंमें जैनधर्म । तब यहां प्रमाणित है । उपनिषदोंसे यह बात प्रगट है कि वेदोंके साथ ही कोई वेदविरोधी ऐसे तत्त्ववेत्ता अवश्य थे; जिनकी 'ब्रह्मविद्या' (आत्म-विद्या)के आधारपर उपनिषदोंकी रचना हुई थी । श्रीयुत उमेशचन्द्रजी भट्टाचार्यने यह व्याख्या अन्यत्र अच्छी तरह प्रमाणित कर दी है ।^३ उनका कहना है कि इस समय उस ब्रह्मविद्याका प्रायः सर्वथा लोप है । उसके बचे-खुचे कुछ चिन्ह उपनिषदोंमें ही यत्रतत्र मिलते हैं । उस समय वेदों और उपनिषदोंके अतिरिक्त ब्रह्मविद्या विषयक साहित्य 'श्लोक' नामसे अलग प्रचलित था । अक तनिक विचारनेकी बात है कि उपरोक्त ब्रह्मवादी कौन थे ? यदि

१-पञ्चतंत्र ५।१ । २-जैन इतिहास सीरीज भा० १ पृ० १३ ।

३-इंडियन हिस्टोरीकल क्वार्टर्ली भा० ३ पृ० ३०७-३१५ ।

हम 'ब्रह्म' शब्दको जीव-अजीवका द्योतक मानें जैसा कि प्रगट किया गया है^१ तो उसका सामान्य जैन सिद्धान्तसे ठीक बैठता है ! उपनिषद् कालमें जैनधर्मका मस्तक अवश्य ऊँचा रहा था, यह बात 'मुण्डकोपनिषद्' एवं 'अथर्ववेद' के उल्लेखोंसे प्रमाणित है; जैसे कि हम अगाड़ी देखेंगे। जर्मनीके प्रसिद्ध विद्वान् हर्टल्सांने यह सिद्ध किया है कि 'मुण्डकोपनिषद्' में करीब २ ठीक जैनसिद्धान्त जैसा वर्णन मिलता है और जैनोके पारिभाषिक शब्द भी वहां व्यवहृत हुये हैं।^२ तिसपर जैनोके 'पउमचरिय' नामक प्राचीन ग्रन्थसे 'मुण्डकोपनिषद्' के कर्ता ऋषि अंगरिस जैनोके मुनिपदसे भ्रष्ट हुये प्रगट होते हैं। उन्होंने अपने ग्रन्थोंमें वैदिक धर्मको जैनधर्मसे मिलता जुलता बनानेका प्रयत्न इसीलिये किया था कि वैदिक धर्मावलम्बी जैनधर्मकी ओर अधिक आकृष्ट न हों।^३ प्राचीन 'ब्रह्मविदों' के 'श्लोक साहित्य' के जो यत्रतत्र अंश मिलते हैं; उनका यदि विशेष अध्ययन किया जाय तो हमें विश्वास है कि उनकी शिक्षा जैनधर्मके विरुद्ध नहीं पड़ेगी। 'कठोपनिषद्' में (२-६-१६) प्राप्त 'श्लोक साहित्य' का एक अंश हमने देखा है और उसमें जैनधर्मसे कुछ भी विरोध नहीं है। जैन मान्यताके अनुसार यह प्रगट है कि जैन-वाणी (द्वादशांग श्रुतज्ञान)की सर्वप्रथम रचना इस कालमें ऋषभदेव द्वारा हुई थी और वह श्लोक-

१-वीर वर्ष ५ पृ० २३८ । २-इन्डो-इरनियन मूल ग्रन्थ और संशोधन भा० ३ व 'धर्मध्वज' वर्ष ५ अंक १ पृ० ९ । ३-विशेषके लिये देखो 'वीर' वर्ष ६ ने प्रकट होनेवाला 'ऋषि अंगरिस और जैनधर्म' शीर्षक लेख ।

बद्ध थी । जैन शास्त्रोंमें उसकी अलग २ श्लोक संख्या दी हुई है ।^१ अतः इससे यह संभव है कि उस समय जैन श्रुत ही 'श्लोक साहित्य' के नामसे परिचित हो । शायद इसमें भाषा 'वषयन आपत्ति' हो, क्योंकि जैनश्रुत अर्द्ध मागधी भाषामय बनाया गया है । किंतु अर्द्धमागधीका उल्लेख भगवान् महावीरजीके श्रुतज्ञानके सम्बन्धमें है और उसकी अर्द्धमागधी भाषा मागधदेश अपेक्षा ही बताई गई है ।^२ इस दशामें यह नहीं कहा जासکتा कि भगवान् ऋषभदेव द्वारा प्रतिपादित श्रुतज्ञान किस भाषामें ग्रन्थबद्ध था ? बहुत संभव है कि वह प्राचीन संस्कृतसे मिलती जुलती भाषामें हो । भगवान् ऋषभदेव द्वारा एक संस्कृत व्याकरण ग्रन्थ रचे जानेका उल्लेख मिलता ही है ।^३ इस प्रकार उपनिषदोंसे भी तत्कालीन जैनधर्मके अस्तित्वका पता चलता है ।

भारतीय वैयाकरणोंमें शाकटायन बहु प्रसिद्ध और बहु प्राचीन हैं । इन्होंने अपने व्याकरणमें जैनधर्मका शाकटायनकी साक्षी । उल्लेख किया है । बल्कि यह त्रयं जैन थे, यह बात प्रो० गुप्तव आपटने अपने "शाकटायन व्याकरण" (मद्रास सन् १८९३)की भूमिकामें अच्छी तरह सिद्ध की है । * वह लिखते हैं, "पाणिनिने अपने व्याकरणमें शाकटायनका बहुत जगह वर्णन किया है । पातंजलिने भी अपने

१-जैनसिद्धांत भास्कर भा० १ किरण १ पृ० ५६-५७ ।

२-'मागध्यावतिका प्राच्या शौरभैरवधर्मागधी वाहीकी दक्षिणात्या च भाषा' सप्त प्रकीर्तिताः । चर्चासमाधान पृ० ३९-४० देखो ।

३-सक्षिप्त जैन इतिहास भा० १ पृ० १३ ।

महाभाष्यमें शाकटायनका प्रमाण दिया है। शाकटायनके बनाये हुये उणादि सूत्र वैयाकरणोंमें भलेप्रकार प्रचलित हैं। शाकटायनका नाम ऋग्वेदके प्रातिशाख्य, शुक्लयजुर्वेद और यास्कके निरुक्तमें भी आया है। वोपदेवके 'कवि-कलाटुम' में^१ जहा आठ प्रसिद्ध वैयाकरणोंका वर्णन है उनमें शाकटायनका भी नाम है। इनमेसे केवल इन्द्रका ही नाम शाकटायनने अपने व्याकरणमें लिया है। शाकटायनके बनाये हुये शब्दानुशासनके हरएक पाठके शुरूमें यह वाक्य है—“महाश्रमण संघाधिपतेः श्रुतकेवलदेयीचार्यस्य शाकटायनस्य” इससे स्पष्ट है कि शाकटायन जैन मुनि थे।^२ इनके 'उणादि-सूत्र' में “इण् सिञ् जिदीडुप्यवियोनक्” सूत्र २८९ पाद ३ है; जिसका अर्थ सिद्धांतकौमुदीके कर्ताने 'जिनोर्हन्' किया है। इसका भाव जैनधर्मके संस्थापकसे है क्योंकि हिन्दू ग्रन्थोंमें जैनधर्मके संस्थापकका उल्लेख सर्वत्र 'जिन' व 'अर्हन्' रूपमें किया गया है। यह शाकटायन निरुक्तिके कर्ता यास्कके पहिले हुये थे और यास्क पाणि-निसे कितनी ही शताब्दियों पहले हुए, जो महाभाष्यके कर्ता पात-जलिके पहले विद्यमान थे। अब पातजलिको कोई तो ईसासे पूर्व २री शताब्दिका बताते हैं।^३ और कोई ईसासे पहले ८वी या २०

किन्तु अब किन्हीं विद्वानोंका मत है कि प्राचीन शाकटायन जैन नहीं थे। जैन शाकटायन तो गङ्गकूट बगी राजा अमोघवर्षके समयमें हुए बताए जाते हैं।

१-इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः ।

पाणिन्यमरजैनेन्द्रा. जयन्त्यष्टादिशाब्दिका ॥

२-जिनेन्द्रमत दर्पण भा० १ पृ० ५-६ ।

३-जैन इतिहास सीरीज भा० १ पृ० १३-१४ ।

वीं शताब्दिमें हुआ बतलाते हैं।^१ किन्तु जो हो, इससे यह स्पष्ट है कि वैयाकरण शाकटायन ऋग्वेदके प्रतिशाख्योंके पहले होचुके थे और इस दशामें भी जैनधर्म बहु प्राचीन सिद्ध होता है।

हिन्दुओंके पुराण ग्रन्थोंसे भी जैनधर्मकी प्राचीनता स्वयंसिद्ध है। उनके सर्व प्राचीन विष्णुपुराणमें

हिन्दुपुराणोंमें जैन- जैन तीर्थंकर सुमतिनाथका उल्लेख है।^२
धर्मकी साक्षी। तथापि उसमें जैनधर्मकी उत्पत्ति देव

और असुरोंके युद्धके परिणाम स्वरूप

स्वयं विष्णुके शरीरसे उत्पन्न मायामोह नामक पुरुषके द्वारा बहु प्राचीनकालमें हुई बतलाई गई है। मायामोह मुण्डेसिर, नग्नरूप, हाथमें मयूरपिच्छ लिये और तपस्या करते नर्मदा तटपर अवस्थित असुरोंके आश्रममें पहुंचे और उनको जैनधर्मरत किया, यह भी इस पुराणमें लिखा है। यह असुर 'आर्हत' कहलाये। (देखो— बंगाली आवृत्ति, अंश ३ अ० १७—१८), भागवतपुराणमें जैनधर्मके प्रणेता श्री ऋषभदेवजीका विशेष वर्णन है। उनको वहां २२ अवतारोंमें आठवां बतलाया है। उनकी वंशपरम्परा सम्बंधमें लिखा है कि १४ मनु हुये, जिनमें स्वयंभू मनु पहले थे। ब्रह्माने जब देखा कि मनुष्य संख्या नहीं बढ़ी तो उसने स्वयंभूमनु और सत्यरूपाको पैदा किया और सत्यरूपा स्वयंभूमनुकी पत्नी हुई। प्रियव्रत नामक पुत्र हुआ, जिसके आग्नीन्ध और उसके नाभि हुये। नाभिका विवाह मरुदेवीसे हुआ और इनसे श्री ऋषभदेव

१—हिन्दी एण्ड लिट्रेचर ऑफ जैनीज्म पृ० १०। २—इन्डियन एज्जीक्वेरी भा० १ पृ० १३३।

हुये ।^१ भागवतमें स्पष्ट गीतिसे इन ऋषभदेवको स्वयं भगवान् कैवल्यपति लिखा है । तथा उनको दिगम्बर वेष और जैनधर्मका चलानेवाला बतलाया है ।^२ इस उल्लेखसे प्रगट है कि सृष्टिके प्रारम्भमें, जैसे हिन्दू मानते हैं, जब ब्रह्माने स्वयंभूमानु और सत्यरूपाको उत्पन्न किया तो ऋषभदेव तब उनसे पांचवीं पीढ़ीमें हुये और “पहले सतयुगके अन्तमें हुये और २८ सतयुग इस वरसे तक व्यतीत होगये ।”^३ इस प्रकार ऋषभदेवका अस्तित्व एक अतीव प्राचीनजालमें प्रगट होता है और यह सर्वमान्य है कि भागवतोक्त ऋषभदेव ही जैनोके प्रथम तीर्थंकर है ।^४ उनके मातापिताका नाम और वेष वर्णन भागवतमें भी प्रायः वैसा ही है जैसा जैनशास्त्रोंमें है । भागवतके अतिरिक्त ‘ब्राह्मपुराण’ और ‘अग्निपुराण’ में भी ऋषभदेवका उल्लेख विद्यमान है । ‘प्रभासपुराण’ में तो केवल ऋषभदेवका ही नहीं बल्कि २२वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथजीका उल्लेख भी मौजूद है । इनके अतिरिक्त हिंदू ‘पद्मपुराण’ में वेदानुयायी राजा वेणुके जैन होनेका वर्णन मिलता है । जब वह राज्य कर रहे

१-भागवत स्कन्ध ५ अ० ८-३ । २-भागवत स्कन्ध २ अ० ७ (व्यवहाराध्याय) पृ० ७६ । ३-त्रिनेत्रमत दर्पण भा० १ पृ० १० । ४-हिन्दी विश्वकोष भा० ३ पृ० ४४४ और डॉ० र्न्दीविमल, ज्योत्स्नजी भूमिका पृ० १३ । ५-सम्य भगवत्स्य पिता ऋषभ देवमहोदयिना वपे मन्त्राणाम् नाम शरणम् । ६-श्रमो मन्देव्याग्न ऋषभाद्भगवतोऽभवत् । भगवद्भगवत् सप भगवत्समीतम्भवत् ॥

७-इति विष्णु स्तोत्रे प्रथमोऽयं जिनोऽयम् ।

सर्वर सारवत्त च सर्वज्ञ सर्वगतः शिवः ॥ १९ ॥

इदमर्थं जिनो नेमिपुण्ड्रविमलवन्द्ये ।

अर्थोऽयं यः प्रनाम्य मुक्तिमगच्छेत् कामदम् ॥

ये तत्र एक दिगंबर जैन मुनि उनके पास आये थे और उन्हें देव, शास्त्र, गुरुका स्वरूप समझाकर जैनधर्मका श्रद्धानी बनाया था । 'वामनपुराण' में वेणको ब्रह्मासे छठी पीढ़ीमें हुआ बताया है । इससे भी जैनधर्मकी प्राचीनता प्रमाणित है । 'शिवपुराण' में 'अर्हन्' भगवान्का शुभ नाम पापनाशक और जगत सुखदायक बतलाया गया है । नागपुराणमें कहा है कि जो फल ६८ तीर्थोंके यात्रा करनेमें होता है, वह फल आदिनाथ (ऋषभदेव)के स्मरण करनेसे होता है । इस प्रकार पुराणग्रन्थोंसे भी जैनधर्मकी प्राचीनता स्पष्ट है । इन पुराणोंके कथन बहुप्राचीन कथानकोंके आधारपर हैं और उनमें सत्यांश मौजूद है; यह बात आधुनिक विद्वान भी स्वीकार करते हैं ।*

१-अ० जैनगजट भा० १४ पृ० ८९-वेणस्य पातकाचारे सर्वमेव वदाम्यहम् ॥ तस्मिन्-छासति वर्मज्ञे प्रजापाले महात्मनि । पुरुषः कश्चिदायातो ब्रह्मलिङ्गौधरस्तथा ॥ नमरूपो महाकाय सितमुण्डो महाप्रभः । माज्जर्नी शिखिपत्राणा कक्षाया स हि धारयन् ॥ पठमानो मरुच्छास्त्र वेदशास्त्रविदूषकम् ॥ यत्रवेणो महाराजस्तत्रोपायात्वरान्वितः ॥ अर्हन्तो देवता यत्र निर्गुणो गुरु-रुच्यते । दया वै परमो धर्मस्तत्र मोक्ष प्रदृश्यते ॥ एव वेणस्य वै राज्ञः सष्टिरेव महात्मनः । वर्माचार परिग्रह्य कथं पापे मतिर्भवेत् ॥ R. C. Dutl, Hindu Shastras Pt. VIII. pp. 213-22

२-अ० जैनगजट भा० १४ पृ० १६२ हाथीगुफावाले शिलालेखमें जैन सम्राट्के वीरत्वकी उपमा राजा वेणसे दी है । इससे भी राजा वेणका जैन होना प्रमाणित है । (देखो जर्नल आफ दी बिहार एण्ड ओरिमा रिसर्च सोसाइटी, भा० १३ पृ० २२४ । ३-सत्यार्थ दर्पण पृ० ८९ ।

४-पूर्व प्र० पृ० ८७ यथा — 'अकषट्ठिपु तीर्थेषु यात्राया यत्फलं भवेत् । आदिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि तद्भवति ॥'

* Macdonell's History of Sanskrit.

अद्वतकके विवेचनसे जैनधर्मकी प्राचीनताका बोध पूर्णरूपेण
 होगया है. परन्तु हम पूर्वमें यह बतला
 'ब्रात्य' प्राचीन जैनोका आये है कि भगवान् महावीरजीके पहले
 द्योतक है । जैनोका उल्लेख ' ब्रात्य ' रूपमें उसी
 तरह होता था, जिस तरह उपरांत वे
 ' निर्ग्रन्थ ' और ' अहेतु ' नामसे प्रख्यात हुये थे और अब जैन
 नामसे जाहिर है । इसलिये यहांपर हमको अपने इस कथनकी
 सार्थकता भी प्रकट कर देना उचित है । इसके लिये हमें दक्षिणी
 जैन विद्वान् प्रो० ए० चक्रवर्ती महोदयके महत्वपूर्ण लेखका आश्रय
 लेना पड़ेगा, जो अग्नेजी जैनगजट (भा० २१ नं० ६) में प्रका-
 शित हुआ है । इस साहाय्यके लिये हम प्रोफेसर साहबके विशेष
 आभारी हैं । वैदिक साहित्यमें ' ब्रात्य ' शब्दका प्रयोग विशेष मिलता
 है और उससे उन लोगोंका आभास मिलता है जो वेदविरोधी थे
 और जिनको उपनयन आदि सस्कार नहीं होते थे । मनु ब्रात्य
 विषयमें यही कहते हैं कि " वे लोग जो द्विजों द्वारा उनकी सजा-
 तीय पत्नियोंसे उत्पन्न हुये हों, किन्तु जो धार्मिक नियमोंका पालन
 न कर सकनेके कारण सावित्रीसे प्रथक कर दिये गये हो, ब्रात्य
 हैं । " (मनु० १०।२०) यह मुख्यता क्षत्री थे । मनुजी एक ब्रात्य
 क्षत्रीमें ही अल्ल, मल्ल, लिच्छवि, नात, करण, खस और द्राविड़
 वंशोंकी उत्पत्ति बतलाते हैं । (मनु० १०।२२) ब्रात्य लोगोंका
 सम्भाव्य भी प्रथकरूपका था । उनकी एक खास तरहकी पगड़ी
 (निषेण्ड) थी—वे एक बल्लभ और एक खास प्रकारका धनुष (ज्य-
 होः) रखते थे—एक लाल कपड़ा पहनने और रथमें चढ़ने थे ।

उनका एक चांदीका आभूषण 'निश्क' नामका था। वे मुख्यतः दो विभागों—हीन और ज्येष्ठमें विभक्त थे। यद्यपि वे संस्कारोंसे रहित समझ लिये जाते थे, परन्तु वैदिक आर्य उनको पुनः अपनेमें वापस ले लेते थे। उनके वापस लेनेकी खास क्रियायें 'व्रात्यस्तोम' नामसे थीं। आधुनिक विद्वान् प्रॉ० वेबर सा०ने इन्हें उपरान्तकी बौद्ध जातियों सदृश माना है और बतलाया है कि यह बौद्धोंके समान कोई ब्राह्मणविरोधी लोग थे। किन्तु प्रॉ० साहबका यह अनुमान भ्रान्तमय है, क्योंकि बौद्धधर्मका जन्म ब्राह्मण साहित्यसे बहुत पीछेका है। इसी तरह अन्य विद्वानोंका इन्हें कोई विदेशी असभ्य जाति अथवा रुद्रशिव सम्प्रदाय बतलाना भी भ्रांतिसे खाली नहीं है। सचमुच यह व्रात्य लोग आर्य थे और विशेषतः क्षत्री आर्य थे; क्योंकि वैदिक ग्रन्थोंमें कहा है कि व्रात्य न ब्राह्मणोंकी क्रिया-योंको पालते थे और न कृषि या व्यापार ही करते थे। इसलिये व्रात्य न तो ब्राह्मण थे और न वैश्य थे। वे योद्धा थे, क्षत्री थे। अस्तु; पूर्व पृष्ठोंमें हम यह बतला ही आये हैं कि वेदोंमें खासकर ऋग्वेद संहितामें ऋषभ अथवा वृषभ, अरिष्टनेमि आदि जैन तीर्थ-करोंके नाम खूब मिलते हैं और भागवत, विष्णु^१ आदि पुराणोंके अनुसार यह ऋषभदेव जैनधर्मके आदि सस्थापक और क्षत्री वंशके थे यह भी प्रगट है। जैन शास्त्र भी इन तीर्थकरोंको क्षत्री वंशोद्भव ही बतलाते हैं। इतना ही क्यों उनके अनुसार आर्य मर्यादाकी सृष्टि इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रीयों द्वारा ही हुई है।^२ ऋग्वेदके वृषभ

१-Indischen Studien I. 32.

२-विष्णुपुराण २-१। ३-आदिपुराण और उत्तरपुराण देखो।

अथवा ऋषभदेवका इक्ष्वाकूवंश और पुरुकुल है । महाकवि कालिदास भी इक्ष्वाकूवंशी राजाओंके राजर्षि होनेकी साक्षी देते हैं ।^१ जैनतीर्थंकरोंमें वीस इसी वंशके थे और शेष चार अन्य हरिवंश आदिके थे । उपनिषदोंमें जिस आत्मविद्या और नियमोंका वर्णन है, वह भी इन्हीं इक्ष्वाकूवंशी क्षत्रियोंके प्रभावका परिणाम है । संभवतः काशी, कौशल, विदेह आदि पूर्वीय देशोंके आर्य पश्चिमके कुम्भपाञ्चाल आर्योंके पहलेसे हैं । और इन प्रदेशोंमें जैनधर्मका प्रभाव म० बुद्धके पहलेसे विद्यमान था ।^२ तिसपर मनुने जिन ब्रह्म, मल्ल, लिच्छवि, नात, द्राविड़ आदि जातियोंको ब्राह्म-क्षत्रीकी सतान लिखा है, वह प्रायः सब ही जैनधर्मकी मुख्य उपासक मिलती है । मल्ल क्षत्रियोंकी राजधानी पावासे ही अंतिम तीर्थंकर महावीरस्वामीने निर्वाण लाभ किया था ।^३ भगवान् महावीर तबतक वहां पहुंचे नहीं थे, परन्तु तो भी वह उनके अनन्य-भक्त थे और भगवान्को अपने नगरमें देखनेके इच्छुक थे । इससे प्रकट है कि उनमें जैनधर्मका श्रद्धान् भगवान् महावीरसे पहलेका विद्यमान था । लिच्छवि क्षत्रियोंमें भी जैनधर्मकी विशेष मान्यता थी ।^४ वे पहलेसे जैनधर्मानुयायी थे; क्योंकि उनके प्रमुख राजा चेटकने जैनग्रन्थोंमें पहलेसे ही जैनधर्मका श्रद्धानी लिखा है । यही राजा भगवान् महावीरके मातुल थे । नात अथवा नाथवंशमें

१-जैनग्रन्थानि, द्वावे विषयशिक्षिनाम् ।

२-जैनग्रन्थानि, योनेनाने तत्त्वज्ञानम् ॥

३-नगान् महावीर और म० बुद्धका परिशिष्ट और मज्झिमनिकाय
१-१०२ । ३-१०२ प्र० ५० १०० । ४-पृष्ठ ५० ३ ।

तो स्वयं भगवान् महावीरका जन्म ही हुआ था । और भगवानके माता-पिता एवं अन्य परिजन पहलेसे ही जैनधर्मके श्रद्धालु थे ।^१ द्राविडलोगोंमें जैनधर्मका बहु प्रचार रहा है, यह सर्व प्रकट है । लात्यायन सूत्रोंसे यह प्रकट ही है कि ब्राह्मणोंका मुख्यस्थान बिहार था,^२ जो जैनतीर्थकरोंके कार्यका भी लीलास्थल रहा है । अतएव इन बातोंको देखनेसे ही यह ठीक जंचता है कि ब्राह्मणोंका जैन थे, अथवा जैनोंका प्राचीन नाम 'ब्राह्म' था ।

किन्तु इतने परसे ही सन्तोष कर लेना ठीक नहीं है ।

अगाड़ी यह बात प्रकट है कि वेदोंसे वेदोंके अरुणमुख यति एक यज्ञ विरोधी दलका अस्तित्व सिद्ध भी जैन थे । है, जो यति कहलाते थे । यही यति

'अरुणमुख' कहे गये हैं अर्थात् इनके मुखमें वेदोंका पाठ नहीं था । तथापि यह वेदोंके यज्ञविज्ञानके भी विरोधी थे, क्योंकि इसी कारण इन्द्रने इन्हें सजा दी थी । ताण्डिय ब्राह्मणमें (१४।२।१।२८) यह यूं लिखी हैं:—

‘इन्द्रो यतीन् पालवकेभ्यः प्रयच्छत्तम् अस्तीलावग अभ्यश्दत्त—
सोऽशुद्धो मन्यत स एतव शुद्धाशुद्धियं अपश्यत्तेन अशुद्ध्यत् ।’

अर्थात् —“इन्द्रने यतियोंको गीदड़ोंके सम्मुख डाल दिया । एक दुर्वाणाने उससे कहा—(टीकाकारके अनुसार उसे ब्राह्मण हत्याका पातकी बताते हुये) “ उसने अपने आपको अशुद्ध

१-ध्रुविय क्लैन्स इन बुद्धिस्ट इण्डिया पृ० ८२ । २-जैन रायन्स, रेशियाटिक सोसाइटी, बंबई, No. LIII, भाग १९.

जाना । उसने 'शुद्धशुद्धिये मंत्र (एक खास श्रमण कथन) देखा और वह पवित्र हो गया । ” यही कथा इसी ग्रन्थमें (१८।१।२) फिर कही गई है और इसमें उक्त मंत्र देखनेके स्थानमें इन्द्रको प्रजापतिके पाप पाया लिखा है, जिनने उसे 'उपह्वय' दिया था । इन्द्र और यतियोंकी यह कथा ऐतरेय ब्राह्मण (७।२८) और तान्द्र्य ब्राह्मण (८।१।४ और १३।८।१७) में भी दी गई है । ऐतरेय ब्राह्मणमें इन्द्र यतियोंका भेड़ियोंके डालने और अरु णमुखोंके मारने आदिके कारण सोमरस पान करनेसे वंचित हुआ लिखा है । और 'तान्द्र्य ब्राह्मण' में कहा गया है कि इन्द्रने यतियोंको गीठडोंके डाल दिया, पर तौभी तीन-पृथुरश्मि, बृहद-गिरि और न्योबज बच रहे । इन्द्रने उन्हें पाल पोस बढ़ा किया और युवा होनेपर उन्हें वरदान दिया । पृथुरश्मिने राज्यबलका आकांक्षा को-पो 'पर्यरस्म' समनके द्वारा इन्द्रने उसे राजबल

१-जैनकी देव शास्त्र गुरुपूजामें जो निम्न मंत्र हैं, वह जापद इसी 'शुद्धशुद्धिय' मंत्रके चोर्तक हैं, जिनको टीकाकार भी श्रमण मंत्र कहलाता है—

“ अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा ।

ध्यायेन्पवनमस्त्रां सर्वपापं प्रमुच्यते ॥ १ ॥

अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा ।

य स्मेत्यरमन्मान स ब्राह्मण्यन्तरं शुचिः ॥ २ ॥ ”

२-इन्द्रने 'शुद्धशुद्धिय' मंत्र, जो जैनमंत्र प्रतीत होता है, के स्थानपर प्रजापतिके पाप जाने लिखा तो यह भी हमारे इन वक्तव्यका प्रोषण है कि प्रजापति जैनधर्म प्रणेताका मूचक है । अथर्ववेदके महा-याग्य प्रजापति भी जैन और संभवतः श्री ऋषभदेव हैं । उससे भी प्रजापति जैन सम्बन्ध प्रकट है ।

दिया । बृहद्गिरीने ब्राह्मण गौरव पानेकी अभिलाषा की, सो इंद्रने 'बृहद्गिरि' समनके बल उसे वह गौरव दिया । और रयोवज्जने पशुधन चाहा, इंद्रने 'रयोवजीय' समनके द्वारा उसे पशुधन भेंट किया । इस ग्रन्थके टीकाकार इन यतियोंको वह व्यक्ति बतलाते हैं जो वेदविरुद्ध नियमोंका पालन करते थे, यज्ञोंके विरोधी थे और कर्मकाण्डके निषेधक थे । इनमें ऐसे ब्राह्मण थे जो 'ज्योतिष्तोम' आदि यज्ञ न करके अन्य प्रकार जीवन यापन करते थे । इन उल्लेखोंमें (१) यतियोंको यज्ञ विरोधी सन्यासी लिखा है, जो यज्ञ मंत्रोंका भी उच्चारण नहीं करते थे; (२) वैदिक आर्योंमें उनकी प्रसिद्धि नहीं थी और वे इन्द्र एवं इन्द्रभक्तों द्वारा प्रताड़ित हुये थे; (३) किन्तु जिस उद्देश्यके लिए यह यती खड़े हुये थे, वह एक समय इतना प्रबल होगया कि इन्द्रपूजा और सोमयज्ञ बन्द होगये । * स्वयं इंद्रपर हत्याओंके पातक लगाए गए । (४) इस झगड़ेके अन्तमें यज्ञवादकी विजय हुई और इन्द्रपूजा एवं यज्ञोंको पुनरावृत्ति हुई । (५) यह यती जैन यतियोंके समान हैं; क्योंकि

-- 'मत्स्यपुराण' के निम्न वर्णनसे भी यह बात प्रमाणित होती है कि एक समय अवश्य ही जैनधर्मकी इतनी प्रबलता होगई थी कि इन्द्रका मान और विनय जाता रहा था -

"इन्द्र राज्य विहीन बृहस्पतिके पास अपनी फरियाद लेकर पहुँचा । बृहस्पतिने गृहशांति और पौष्टिक कर्मद्वारा इन्द्रको बलिष्ठ बनाया । और जनधर्मके आश्रयसे उसने रजिपुत्रोंको, (जिनने इन्द्रको राज्यच्युत किया था) मोहित किया । बृहस्पतिने खूब ही रजिपुत्रोंको वेदत्रय ब्रष्ट किया । इसपर इन्द्रने उन वेद बाह्य और हेतुवादी रजिपुत्रोंको वज्रसे नष्ट कर दिया ।" (मत्स्य पु० आनन्दाश्रम० अ० २४ श्लो० २८-४८ ।

टीकाकार सायण इन यातियोंके कपालको 'महा खर्जूरफल' के समान अर्थात् गिल्हल घुटी हुई बतलाते हैं। जैसी कि वस्तुतः जैन यतियोंकी होती है। हिन्दू पद्मपुराण आदि ग्रन्थोंमें जैन मुनियोंका वर्णन करते हुये उन्हें 'सितमुण्डो' बतलाया है। इससे अहिंसाधर्मके अनुयायी जैनोका अस्तित्व उपरांतके वैदिक कालमें सिद्ध होता है। इसतरह भी 'व्रात्यों' का जैन होना प्रकट है; क्योंकि उपरोक्त उल्लेखोंसे उस समय जैन यतियोंका होना प्रमाणित है। अस्तु.

जैनाचार ग्रन्थोंमें चारित्रिके दो भेद (१) अणुव्रत और (२) महाव्रत किये गये हैं। अणुव्रत गृहव्रतोंको पालनेकी मुख्य-स्थिति लिए हैं और महाव्रतोंका पालन तासे जैनोका प्राचीन यतिगण करते हैं। महाव्रतोंको 'अग्रव्रत' नाम व्रात्य है। अथवा 'अनागारव्रत' भी कहते हैं।

जैनधर्म प्रारम्भसे ही अजैनोको दीक्षित करनेका हामी रहा है। आर्य और अनार्य सब ही उसमें दीक्षित किये जा चुके हैं। गृहस्थों अथवा श्रावकोंके लिये ग्यारह प्रतिमाओं (दर्शनों)का विधान है और सबसे नीची अवस्थामें केवल जैनधर्मका श्रद्धानी होना पर्याप्त है—उसमें व्रतों तकका अभ्यास नहीं किया जाता है इसलिए यह अव्रतदशा कहलाती है। ब्राह्मण ग्रन्थोंमें इनका उल्लेख व्रत घन पानेके योग्य पुरुषके रूपमें हुआ है। इनमे बढ़कर वनी श्रावक हैं यह कुछ व्रतोंका पालन करते हैं। फिर श्रावक प्रतिमाओंमें विशेष २ व्रतों जैसे सामायिक,

प्रोषधोपवासादिके अनुसार उपरोक्त शेष भेद निर्दिष्ट हैं। अंतिम ग्यारहवीं प्रतिमावाले चेल खण्डधारी उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। इनके बाद यति हैं जो विलकुल नग्न रहते और निर्जन स्थानोंमें ज्ञान ध्यानमई जीवन व्यतीत करते हैं; जैसे कि प्रस्तुत पुस्तकमें यथास्थान बता दिया गया है। यूनानी लोगोंने जिन साधुओंका उल्लेख 'जैम्नोसोफिस्ट्स' (Gymnosophists) नामसे किया है, वह यही है। श्रावक इन यतियोंको उनकी आहारकी बेला-पर आहारदान देकर बड़ा पुण्य संचय करते हैं। अथर्ववेदमें जो गृहस्थके एक ब्राह्मणको पढ़गाहने और उसके फल स्वरूप विविध लाभ पानेका वर्णन है वह विलकुल जैन यतिको आहारदान देनेकी विधि और फलके विवरणके समान है। जैन तीर्थंकर ही सर्वोच्च यति हैं, जो मार्ग प्रभावना (धर्मोद्योत) करनेके लिये अद्वितीय हैं। इन तीर्थंकरोंकी भक्ति देव देवेन्द्र करते हैं। उनके पंचकल्याणक करने, समवशरण रचने आदिका वर्णन पाठक प्रस्तुत पुस्तकमें यथास्थान पढ़ेंगे। इन सब बातोंको ध्यानमें रखनेसे ही हम 'ब्राह्मणों' का यथार्थ भाव समझ सकें और उन्हें जैन ही पायेंगे; जैसे कि पहले ही हम प्रगट कर चुके हैं। 'ब्राह्मण' शब्द ब्रह्मको पालन करनेके कारण निर्दिष्ट हुआ है, यह पहले ही कहा जा चुका है। कोषकारोंका अभिमत भी यही है और 'प्रश्नोपनिषद्' (२-११) के अग्निके प्रति 'ब्राह्मणस्त्वम्' उल्लेखसे भी यही प्रगट है। शंकर इसकी टीकामें कहते हैं कि 'वह स्वभावसे शुद्ध है।' (स्वभावतः एव शुद्ध इति अभिप्रायः) इससे केवल विनयभावको लेना ठीक नहीं; बल्कि इससे यह भी प्रगट है कि ब्राह्मण लोगोंमें ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य

द्विजोंके चत्तिरिक्त वन्य वन्यायें लोग भी संनिरुद्ध हैं। जैसे कि जैनोंके वस्तुतः थे। खुदने ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य इन तीन तरहके ब्राह्मणोंका उल्लेख किया ही है। वह जब कि ब्राह्मणताका उद्देश्य वेदोंके विलुप्त बहु प्रचार करनेका था तो वह नितांत लाभकर्यक है कि वे ऐसी भाषाओं बगने सिद्धान्तोंको प्रगट करते जो सरल और जनप्रिय होती। सचमुच ब्राह्मणोंकी भाषा जैनोंकी प्रसिद्ध भाषाके समान ही थी क्योंकि उनके विषयमें कहा गया है कि— 'जो जेलनेमें सुगम है उसको वे चठिन बतलाते हैं।' (बहुलकम् वाक्यम् दुस्तकम् बाहुः) इस दृष्टिकोसे साफ जाहिर है कि वे संस्कृत नहीं बोलते थे। अतएव इस सधनस्यसे भी 'ब्राह्मणों' का जैन होना सिद्ध है। नन्वकालमें भी जैन लोग 'वर्ती' (Vartais) नामसे परिचित थे। *

ब्राह्मण ग्रंथोंमें ब्राह्मणोंका उल्लेख 'गरगिर' रूपमें भी हुआ है;

जिमका अर्थ सायण उन लोगोसे करता

'गरगिर' शब्द भी है जो विष भक्षण करते थे। ब्राह्मणोंके

ब्राह्मणोंको जैन मूल श्लोकके साथ यह व्याख्या—वाक्य भी है कि "ब्रह्मदयं जन्मं अन्तुम अदंति।"

मृचक है।

सायण इसके अर्थ करता है कि "वे

ब्राह्मणोंके लिये खास तौरसे बनाये गये भोजनको खाते हैं।"

लात्यायन सूत्रोंके टीकाकार अग्निस्वामी लिखते हैं कि "गरगिर व एते ए ब्रह्मदयं जन्ममंत्रम् अदंति।" सचमुच यहां कुछ गड़बड़

घोंटाला है । 'गरगिर' का अर्थ विषभक्षक अथवा विषाक्तभाषीके हो सकते हैं । दोनों ही तरह यह शब्द उपहास सूचक है । सायणके अर्थ इस आधारपर अवलंबित हैं कि आगन्तुक रूपमें ब्रात्य वह भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं जो ब्राह्मणोंके लिये बना हो; अर्थात् उनकी दृष्टिसे जिसको (आहारदानको) ग्रहण करनेका अधिकार केवल ब्राह्मणों हीको था, इस दशामें ब्रात्योंद्वारा अपने इस अधिकारका अपहरण होता देखकर ब्राह्मणोंने उपरोक्त शब्दका व्यवहार उनके लिए भर्त्सनामय आक्षेपमें किया है और यदि उक्त शब्दका अर्थ अग्निस्वामीके अनुसार माना जाय तो उसके अर्थ "विषाक्त भाषी" के होंगे, क्योंकि वे (ब्रात्य) उस मंत्रका उच्चारण नहीं करेंगे जिसके प्रारम्भमें 'ब्रह्म' शब्द होगा । इससे प्रगट है कि ब्रात्य ब्रह्मवादियोंके विरोधी थे और वे वैदिक मंत्रोंका उच्चारण नहीं करते थे । यह दूसरे अर्थ ही समुचित प्रतीत होते हैं क्योंकि 'जिन' या 'अर्हन्त' को निर्दिष्ट करनेमें इसका बहु व्यवहार हुआ मिलता है । जिनसेनाचार्य अपने 'जिन सहस्रनाम'में निम्नशब्दोंका उल्लेख करते हैं:—"ग्रामपतिः, दिव्यभाषापतिः, वाग्मीः, वाचस्पतिः, वागीश्वरः, निरुक्तवाक्, प्रवक्तवचसामीसः, मंत्रवित्, मंत्रकृत् इत्यादि ।" इन उल्लेखोंसे एक अन्य प्रकारके मंत्रोंका होना स्पष्ट है, जिनका सम्बंध वैदिक मंत्रोंसे सिवाय विपरीतताके और कुछ न था । सचमुच तीर्थ-क्रोंके द्वारा निर्दिष्ट हुए मंत्रोंका ही प्रयोग 'ब्रात्यों' (जैनों) द्वारा होना उपयुक्त है; जो उनके लिये उतने ही प्रमाणीक थे जितने कि वैदिक मंत्र वेदानुयायियोंके लिए थे । अतएव उनका वेदमंत्रोंको उच्चारण न करना युक्तियुक्त और सुसंगत है और इस दशामें

उनका उल्लेख प्रतिपक्षियों द्वारा 'गरगिर' रूपमें होना भी ठीक है। इस विवेचनका सम्बंध 'अरुणमुख' शब्दसे भी ठीक बैठता है; जिसका प्रयोग उन यतियोंके लिये हुआ था जो जैन थे, जैसे पहले कहा जा चुका है। इस कथनका समर्थन इन शब्दोंसे भी होता है जो जैन भावको प्रगट करते हैं; यथा:—ऋषभ, आदिजिन, महाव्रतपतिः, महायतिः, महाव्रतः, यतीन्द्रः, दृढव्रतः, यतिः, अतीन्द्रः, इन्द्राचार्यः आदि। इनसे केवल यतियों और व्रतियोंका अस्तित्व ही जैन शास्त्रोंमें प्रगट नहीं होता, बल्कि इनसे यह भी प्रगट है कि इस धर्मके प्रभावके सामने इन्द्र सम्प्रदाय—वैदिक मतका दास हुआ था। 'अदण्डयन् दण्डेण अनन्तश्चरन्ति' अर्थात् 'वे उसको दण्ड देकर रहते जिसको दण्ड नहीं देना चाहिये।' इस उल्लेखसे प्रगट है कि व्रती पुरुष जहां रहते हैं वहां इन्द्र-यज्ञोंके विरुद्ध आशयें निकालते हैं, क्योंकि उसमें हिंसा होती है। ऐतरेय ब्राह्मण एवं अन्य वैदिक साहित्यमें ऐसे बहुतसे उल्लेख हैं जिनमें विविध राजाओं द्वारा उनके राज्योंमें यज्ञोंके करने देनेका निषेध मौजूद है। सतपथ ब्राह्मण और वजसनेय संहितासे भी यही प्रगट है जिनमें कौशल—विदेह देशके पूर्वी आर्योंको मिथ्या धर्मानुयायी और वैदिक यज्ञोंका विरोधी लिखा है और यहां जैनधर्मका बहु प्रचार प्राचीनकालसे था।

व्रात्योंके खास वस्त्र, पगड़ी, रथ आदि जो कहे गये हैं; वह एक साधारण और स्थानीय वर्णन है—पगड़ी, रथ, ज्यह्लाद और उनका सम्बंध केवल ग्रहस्थ एवं आदि शब्दोंकी गृहपति व्रात्यों (जैनों)से है। किन्तु

विवेचना ।

‘धनुष’ (ज्यहोद) कुछ विशेष अर्थ रखता है ।^१ टीकाकारने उसे ‘अयोग्य धनुष’

लिखा है । बहुधा वह धनुष प्रत्यंचा रहित अथवा नुमाइशी धनुष बताया गया है । इससे क्या मतलब सघता था, यह कहा नहीं गया है तो भी यह ठीक है कि धनुष शस्त्र रूपमें क्षत्रियोंका एक मुख्य चिन्ह है, परन्तु ऐसे निम्न धनुषको वह क्यों रखते थे ? इससे यही भाव समझ पड़ता है कि वह इन अहिंसा धर्मानुयायी क्षत्री पुरुषोंके लिये केवल उनके क्षत्रियत्वका बोधक एक चिन्ह मात्र था । यह तो स्पष्ट ही है कि उनके गुरुओंने उनसे अहिंसा-व्रत ग्रहण कराया होगा, उस समय उनके लिये अपने जातीय कर्मको त्याग कर ब्रह्मचारी होजाना और खाली हाथों रहना जरूर अखरा होगा । जिस तरह आजकल सिख लोग केवल नुमायशी ढंगपर ‘किरपान’ को रखते हैं, उसी तरह वह क्षत्री भी जो अहिंसाव्रतधारी थे, अपने हाथमें अपना कुलचिन्ह ‘धनुष’ प्रत्यंचा रहित

१—यह ध्यान रहे कि व्रात्य शब्द श्रावक और साधु दोनोंका सूचक उसी तरह है, जैसे बौद्धकालमें ‘निर्ग्रन्थ’, मध्यकालमें “आर्हत” और आजकल “जैन” शब्द हैं । तिसपर पगड़ी, रथ, धनुष, एक लाल कपडा पहननेका उल्लेख गृहपतिके सम्बन्धमें हुआ है । (J. R. A. S. 1921) इस कारण इन वस्तुओंका सम्बन्ध केवल ‘हीन व्रात्यों’ (श्रावकों) से समझना चाहिये । ‘ज्येष्ठ व्रात्य’ (साधु) तो बिल्कुल दिगम्बर ही प्रगट किये गये हैं । जैसे कि हमने भी भगवान् पार्श्वनाथ एव उनके पूर्वके तीर्थंकरोंको नग्न वेषधारी प्रगट किया है । सम्भव है कि अयोग्य धनुषको उनके हाथमें बतलाना उपहास सूचक हो । जैसे आजकल कोई लोग अहिंसाधर्मको राजनीतिका विरोधी बतलाते हैं ।

रखते थे । यह उपरोल्लिखित प्रॉ० सा०का अनुमान है । इसके अतिरिक्त हीन, ज्येष्ठ, गृहपति, अनुचनः, स्थिवरः, समनिचमेद्रः, निंदितः आदि शब्द जो ब्राह्मणोंके सम्बन्धमें व्यवहृत हुये हैं; इनका भी खुलासा कर देना आवश्यक है । हीन और ज्येष्ठसे तो भाव-समवतः अणुव्रतों और महाव्रतोंसे होगा और गृहपति गृहस्थ श्राव-कोंका आचार्य या नेता होता है । इसे विशेष धनवान और विद्वान् बताया है । इस शब्दका प्रयोग जैन शास्त्रों, जैसे श्वे० उवासी-दशाओमें हुआ मिलता है । बाकीके तीन शब्दोंका व्यवहार ज्येष्ठ ब्राह्मणोंके प्रति हुआ है । इनका अर्थ लगानेमें सब ही टीकाकार आंतिसे बच न सके हैं, यह बात प्रॉ० चक्रवर्ती सा० बतलाते हैं ।

वह अगाड़ी कहते हैं कि 'अनुचन' का अर्थ तो हो टीका-कारोंने ठीक लगाया है, जिसका मतलब

ज्येष्ठ ब्राह्मण दिगम्बर एक धर्मशास्त्र ज्ञाता विद्वान्से है । स्थ-जैन मुनि थे । विर शब्द भी साफ है जिसके अर्थ

गुरुसे हैं और इसका व्यवहार जैनशा-स्त्रोंमें खूब हुआ मिलता है । जैन गुरुओंकी शिष्य परम्परा 'स्थ-विरावली' नामसे प्रख्यात है । जिन सहजनाममें भी इसका प्रयोग हुआ मिलता है । किन्तु वैदिक टीकाकारोंने इसे भी नहीं समझ पाया है, क्योंकि यह समनिचमेद्र शब्दके साथ प्रयोजित हुआ है । इस शब्दका शब्दार्थ 'पुरुषलिंगसे रहित' होनेका है । टीकाकार भी यही कहते हैं, यथा—“अपेतप्रजननाः ।” भला ब्राह्मणोंके लिये ऐसा वृणित वक्तव्य क्यों घोषित किया गया ? सामान्यतः जो पुरुष सामानिक रीतिके अनुसार सवत्त्र होगा, तो सचमुच उसके प्रति

कोई भी ऐसे शब्दोंका प्रयोग नहीं कर सक्ता है । इसलिए इन शब्दोंके प्रयोगसे उस पुरुषका भाव निकलता है जिसने सम्पूर्ण सांसारिक सम्बंधोंको त्याग दिया हो, जो ग्रहस्थ न हो और यति जीवनको पहुंच कर दिगम्बर साधु होगया हो । 'सम' शब्दके अग्र-प्रयोगसे लक्षित है कि वह कामवासनासे रहित है । अतएव यह वर्णन ठीक है और वह ब्राह्म्यो अथवा ब्रतीयोंमें ज्येष्ठ (मुनि) के पदके लिये आवश्यक है । सायण इस शब्दकी व्याख्या करते हुये 'समनिचमेद्रों' की एक प्राचीन सम्प्रदायका उल्लेख करते हैं, जो 'देव सम्बंधिन' थे और जिनके लिये एक खास ब्राह्म्यस्तोत्र रचा गया था । इससे प्रगट है कि यह प्राचीन संप्रदाय थी और शुद्ध भी थी । शेष 'निदित.' शब्दका व्यवहार ब्राह्म्योमें सर्व निम्नभेदका द्योतक है । यह पहले ही कहा जाचुका है कि ब्राह्म्यों (जैनो) में श्रद्धानी पुरुष सबसे नीची अवस्थामें होते हैं और उनमें अनार्य लोग भी दीक्षित कर लिये जाते हैं । सचमुच अब्रती श्रावकोंमें ऐसे सब ही तरहके श्रद्धानी लोग समिलित होते हैं । जैनशास्त्रोंमें इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं । समाजसे बहिष्कृत और पातकी पुरुष भी पश्चात्ताप करने और आत्मोन्नतिके भाव प्रगट करनेपर जैनाचार्यों द्वारा धर्म मार्गपर लगा लिये जाते हैं । अतएव 'निदित.' शब्दसे ऐसे पुरुषोंको भी ब्राह्म्यों (वैदिक कालके जैनो) में निर्दिष्ट किया गया है; क्योंकि वे ब्रती पुरुषोंके संसर्गमें रहते थे और उस समय सब प्रकारके जैनोके लिये यही शब्द (ब्राह्म्य) व्यवहृत होता था । इन्हीं निदित पुरुषोंके कारण ब्राह्म्य शब्दके ओछे भाव भी वैदिक शास्त्रोंमें प्रगट किये गये मिलते हैं ।

अब 'अथर्ववेद' में जो ब्राह्म्य उल्लेख हैं उनको ले लीजिये ।

यह तो विदित ही है कि 'बहुत असें अथर्ववेद और जैनधर्म। तक अथर्ववेद वेद ही नहीं माना जाता रहा है । इसकी वेद रूपमें मान्यता वैदिकमतके मेल मिलाप और पारस्परिक ऐक्य भावकी द्योतक है । सचमुच इसमें उस समयका निष्कर्ष है कि जब आर्य लोग सामाजिक महत्ताको ढीली करके द्राविड़ साहित्य और सभ्यताकी ओर उदारतासे परा वढ़ा रहे थे । ऐसे समय स्वभावतः आर्योंके विविध मतोंमें परस्पर ऐक्य और मेलमिलापके भाव जागृत होना चाहिये थे । तिसपर ब्राह्म्योंके बढ़ते प्रभावको देखकर ऐसा होना जरूरी था । 'अथर्ववेद' अगरिस नामक ऋषिकी रचना बताई जाती है और जैनोके 'पटमचरिय' में इन अगरिसका जैन मुनिपदसे भ्रष्ट होकर अपने मतका प्रचार करना लिखा है । इस दशामें अथर्ववेदमें जैनधर्मके सम्प्रघमें जो बहुत कुछ बातें मिलनी है वह कुछ अनोखी नहीं है । अथर्ववेदके १९वें स्कन्धमें यही भाव प्रदर्शित हैं । वहां एक महाब्राह्म्यकी गौरव गरिमाका बखान किया गया है । यह महाब्राह्म्य वेद लेखककी दृष्टिमें किसी खास स्थानका कोई क्षत्रिय ब्राह्म्य था । ब्राह्म्य (जैन) धर्मकी प्रधानताके समय समाजमें क्षत्रियोंका आसन ऊंचा होना स्वाभाविक है और सचमुच ईसासे पूर्व छठी, सप्तवीं अताब्दियों बल्कि इससे भी पहलेसे क्षत्रियोंकी प्रधानताके चिन्ह उस समयके भारतमें मिलने थे । उस समयका प्रधान धर्म, क्षत्रियधर्म (जैनधर्म) था, परन्तु इसके अर्थ यह भी नहीं है कि उसमें ब्राह्मणोंके लिये कोई स्थान ही न था । प्रत्युत भगवान्

महावीरजीके प्रधान और प्रमुख गणधर गौतमस्वामी ब्राह्मण ही थे । उपनिषदोंमें जो वर्णन है उससे भी प्रगट होता है कि काशी, कौशल, विदेहके ब्राह्मणोंने क्षत्रियोंकी प्रधानताको स्वीकार कर लिया था ।

इसी प्रधान भावके कारण ब्राह्मणोंमें मुख्य क्षत्रिय साधुका गुणगान करना प्राकृत सुसंगत होगया अथर्ववेदके महाब्राह्मण था । अथर्ववेदके १५वें स्कन्धमें जिस श्री ऋषभदेव थे । महाब्राह्मणका गुणानुवाद वर्णित है, वह सिवाय वृषभ या ऋषभदेवके और नहीं हैं । उसमें जो वर्णन है वह जैनाचार्य जिनसेनके आदिपुराणमें वर्णित श्री ऋषभदेवके चरित्रके समान ही है । अवश्य ही आदि-पुराण अथर्ववेदसे उपरांत कालकी रचना है, पर उसका आधार बहु प्राचीन है । अथर्ववेदमें पहले ही महाब्राह्मण प्रजापतिको अपनेको स्वर्णमय देखते लिखा है । वह 'एकम् महत् उयेष्ठ ब्रह्म तपः सत्यम्' आदि होगये । उनकी समानता वहां ईशम् और महादेवसे भी की गई है । जिन सहस्रनाममें भी वृषभदेवके ऐसे ही नाम मिलते हैं, जैसे; प्रजापति, महादेव, महेश, महेन्द्रवन्द्य, कनकप्रभ, स्वर्णवर्ण, हेमाभ, तप्तचामिकरच्छवि, निष्ठाप्तकनकच्छायाः, हिरण्यवर्ण, स्वर्णामाः, सतकुम्भनिवप्रभाः । अथर्ववेदके इस प्रारम्भसे ही

१-यहां भी प्रजापतिको एक महाब्राह्मण अर्थात् दि० जैन साधु बतलाया है, जो सम्भवतः श्री ऋषभदेव ही थे । अनन्तर इस उल्लेखसे भी प्रजापति परमेश्वरकी वैदिक ऋचाओंमें हमारा जैन सम्बन्ध प्रगट करना ठीक है ।

हमें वृषभदेवके दर्शन होजाते हैं, जो ब्रतोंको सर्व प्रथम प्रगट करनेवाले थे, सर्व प्रथम तपश्चरणका अभ्यास और सत्यका उपदेश देनेवाले थे और जिन्होंकी वंदना देवदेवेन्द्रोंने की थी। जैन दृष्टिसे “तपश्चरणकी मुख्यता कायोत्सर्ग आसन द्वारा सदीं गमीं एवं अन्य कठिनाइयोंको सहते हुये ध्यानमग्न स्थित रहनेमें स्वीकृत है। वृषभदेव इसी आसनमें तपस्थालीन रहे थे। अनेक जैन मंदिरोंमें आज भी उनकी मूर्ति कायोत्सर्ग रूपमें मिलती है। तीर्थंकर भगवानके लिए देव निर्मित समवशरणका जिक्र भी पहले होचुका है। अथर्ववेदमें अगाड़ी तीसरे प्रपतकमें वृषभदेवकी इस जीवन घटना अर्थात् कायोत्सर्ग तपस्या करने और फिर केवली हो देवों द्वारा रचे गये समोशरणमें बैठनेका भी उल्लेख है। उसमें लिखा है कि “वह एक वर्ष तक सीधे खडे रहे, देवोंने उनसे कहा, “ब्राह्म, अब आप क्यों खडे है ?”.. उनने उत्तरमें कहा, “उनको मेरे लिये एक आसन लाने दो।” उस ब्राह्मके लिये वे आसन लाये; उस आसनपर ब्राह्म आरूढ होगए। उनके देवगण सेवक थे। इत्यादि इस ब्राह्मके सम्बंधमें भी पगड़ी, धनुष और रथका उल्लेख है। इससे केवल महाब्राह्म प्रभुको एक क्षत्रियब्राह्म प्रगट करनेका ही भाव है। इसीलिए क्षत्री ब्राह्मोंके साधारण जीवन क्रियाओं-पगड़ी आदिका उल्लेख चिन्ह रूपमें कर दिया है। इन महाब्राह्मके सम्बंधमें अलौकिक बातोंका भी उल्लेख है। साराशतः इन महापुरुषको गौरवविशिष्ट और वैदिक देवताओंसे भी उच्चतम प्रगट किया गया है। कितने ही वैदिक देवता इनके सेवक बताये गये हैं। यह महाब्राह्म सर्व दिशाओंमें विचरने और उनके पीछे देवोंको जाते

एवं दिक्पालोंको उनका सेवक होते भी बताया गया है । यह सब कथन एक जैन तीर्थंकरके जीवन कथनके बिल्कुल ही समान है; जिनकी भक्ति और सेवा देव-देवेन्द्र करते हैं । उनके समोशरणके साथ अनेक देव रहते और दिक्पाल विविध रीतिसे सेवा कार्य करते हैं । दशवें पर्ययमें ब्राह्मणके राजाओं और गृहस्थोंके पास जाने और भिक्षा पाने तथा ग्रहस्थ उनको कैसे पढ़गावें इस सबका उल्लेख है । यह जैन यतियों और तीर्थंकरोंके सम्बन्धमें ठीक है; परन्तु तीर्थंकरों और सामान्य केवलियोंके लिये केवली पद पानेके बाद यह बातें संभवित नहीं होती । अथर्ववेदमें किसी नियमित रूपमें यह कथन नहीं है—बल्कि सामान्य रीतिसे अपनी सुविधानुसार उसका लेखक इन सब बातोंको निर्दिष्ट करता मालूम होता है । ब्राह्मणको आहारदान देनेके फलरूप पुण्य और सम्पत्तिको पाना भी बतलाया गया है और यह भी जैन दृष्टिके अनुकूल है । इन सब बातोंके देखनेसे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अथर्ववेदमें जिन महाब्राह्मणका वर्णन है वह कोई जैन तीर्थंकर हैं और बहुत करके वह स्वयं भगवान् ऋषभदेवजी ही हैं । अंगरिसने उनका चित्रण इस ढंगसे किया है कि वह वैदिक देवता प्रगट होने लगें । इस प्रकारके चित्रणसे उसका बड़ा लाभ यह था कि वह जैनधर्मके महत्त्वको कम कर सका था । मुसलमानोंके प्रकर्षके समय हिन्दू मतमें मूर्तिपूजाका खंडन इसी कारण हुआ था कि मुसलमानोंका प्रभाव हिन्दुओंपर न पड़े ।

इस प्रकार इस कथनसे अब यह बिल्कुल प्रमाणित है कि जैनधर्म वैदिक कालमें मौजूद था, जैसे

प्राचीनता प्रकट करनेकी हम पूर्व पृष्ठोंमें भी बतला आये हैं और आवश्यकता । वह उस समय "ब्राह्म्य" नामसे परिचित

था । सिंध प्रान्तके मोहन जोडेरो नामक

स्थानसे जो गत वर्षोंमें ई० पूर्व करीब तीन चार हजार वर्षोंकी चीजें मिली है, वे भारतीय असुर सभ्यताकी द्योतक मानी गई हैं । उनमें ऐसी मुद्रायें भी मिली हैं, जिनपर पद्मासन मूर्ति अंकित है । विद्वान इन पिकोंको बौद्ध अनुमान करते हैं; किन्तु जब बौद्ध-धर्मकी उत्पत्ति ई० पूर्व छठी शताब्दिमें मानी जाती और बौद्धोंमें मूर्ति प्रथा ईस्वीसन्के प्रारम्भिक कालमें प्रचलित हुई कही जाती है, तब उक्त मुद्रा बौद्ध न होकर जैन होना चाहिये । उसका जैन होना अन्यथा भी सम्भवित है । 'विष्णुपुराण' से यह स्पष्ट ही है कि असुर लोगोंमें जैनधर्मका प्रचार होगया था । और उधर जैन शास्त्रोंसे कलक सिन्ध प्रान्तमें कई एक तीर्थ होनेका वर्णन मिलता है; जिनका आज पता तक नहीं है । अस्तु, उक्त मुद्राका जैन होना भी जैनधर्मके प्राचीन अस्तित्वका समर्थक है । अतएव भगवान पार्श्वनाथको जैनधर्मका 'संस्थापक' मानना नितान्त प्राति-पूर्ण है, किन्तु संभव है कि यहांपर कोई पाठक महोदय जैन-धर्मकी प्राचीनताको प्रकट करनेवाले, हमारे अब तकके कथनको अनावश्यक खयाल करें और वह कहें कि किसी धर्मकी प्राचीनता उसकी अच्छाईमें कारणभूत नहीं होसکتی । वेशक उनका कहना किसी हद तक ठीक है परन्तु हमारे उक्त प्रयासको अनावश्यक बताना हमारे प्रति तो अन्याय ही है परन्तु साथ ही उनके लिखे जानेके उद्देश्यसे अनभिज्ञताका द्योतक भी है ।

आवश्यकता ही आविष्कारकी जननी मानी गई है। जैनधर्मके संबंधमें विद्वानोंके अयथार्थ उल्लेखोंने ही हमें बाध्य किया है कि हम जैनधर्मकी प्राचीनताको स्पष्ट करें। साहित्यके लिये यह गौरवकी बात है कि वह नितान्त स्वच्छ, निर्भ्रान्त और यथार्थ हो। इस हेतु साहित्य हितके नाते भी हमारा यह प्रयास अनावश्यक नहीं है। तिसपर जैनधर्मकी यह बहु प्राचीनता उसके महत्वको बढ़ानेवाली ही है। वेशक उसके सिद्धांत और आचार विचार उसकी खूबी प्रगट करते ही हैं, परन्तु वह आयौका सर्व प्राचीनमत है, यह भी उसके लिये कुछ कम गौरव या महत्वकी बात नहीं है। अस्तु;

अब यह विलकुल स्पष्ट है कि भगवान् पार्श्वनाथजी न तो जैनधर्मके संस्थापक थे और न वे कोई राजा विश्वसेन। कालानिक पुरुष थे। प्रत्युत वे ईसासे पूर्व आठवीं शताब्दिमें हुये एक ऐतिहासिक महापुरुष थे। इस अवस्थामें इन अनुपम महापुरुषके गौरवमय जीवनचरित्रका दिग्दर्शन कर लेना समुचित और आवश्यक है। यह हम पहले ही बतला चुके हैं कि इन अनुपम तीर्थंकरका जीवन वृत्तांत जैन ग्रन्थोंमें मिलता है और यह क्षत्रिय राजकुमार थे। प्रस्तुत पुस्तकको पढ़नेसे पाठकोंको स्वयं मालूम होजायगा कि वे इक्ष्वाकुवंशी काश्यप गोत्री राजा विश्वसेन अथवा अश्वसेन और उनकी रानी ब्रह्मादेवीके सुपुत्र थे और उनका जन्मवनारसमें हुआ था। ब्राह्मण ग्रन्थोंमें उपरोक्त नामका कोई राजा नहीं मिलता है। हां, अश्वसेन नामक एक नागवंशी राजाका पता ब्राह्मण साहित्यमें

चलता है ।^१ परन्तु उसे बनारसके उपरोक्त राजा अश्वसेन स्वीकार कर लेना जग कठिन है; क्योंकि वह नागवंशी हैं । इतनेपर भी जैन शास्त्रोंमें राजा अश्वमेनको उग्रवंशी बतलाना इस बातको सम्भव कर देता है कि वह नागवंशी हों, क्योंकि प्रस्तुत पुस्तकमें यथास्थान बता दिया गया है कि 'उग्र' का सम्बन्ध 'नागों' की 'उख' नामक जातिसे प्रगट होता है । जो हो, ब्राह्मण ग्रन्थोंके अतिरिक्त बौद्धग्रन्थोंसे भी इसी नामके समान एक राजाका पता चलता है । दीर्घनकायके परिशिष्टमें मात राजाजोंका नामोल्लेख है और उन्हें 'भरत' कहा गया है ।^२ इससे यह तो स्पष्ट ही है कि वह अयोध्याके राजा भरतके वंशज अर्थात् इक्ष्वाकुवंशी थे । इन राजाओंमें एक वत्सभृ (विश्वभृ) नामक भी है । इस नामकी सादृश्यता विश्वसेन है । किन्तु यह नहीं बताया गया है कि वह कहाँका राजा थे अतएव संभव है कि वह बनारसके राजा विश्वसेन हों । सारांशतः भगवान् पार्श्वनाथ और उनके पिताका अस्तित्व भारतीय साहित्यमें मिलता है ।

भगवान् पार्श्वनाथके जीवन सम्बन्धमें रचे गए साहित्यपर यदि हम दृष्टि डालें, तो हमें कहना भगवान् पार्श्वनाथजी होगा कि वह आजकल भारतीय सा-संबंधी साहित्य । हित्यमें भी उपलब्ध हैं । अमेरिकाके वाश्टीमोर विश्वविद्यालयके संस्कृत प्रोफेसर श्री पारव वल्डमर्फील्डने श्री भावदेवसूरि रचित 'पार्श्वचरित' का

१-कवि - हिन्दी - फ डब्ल्यू भाग १ पृ० १५८ ।

२-पूर्व सप्त २० १७४ ।

अंग्रेजी अनुवाद अपनी विस्तृत भूमिका और टिप्पणियों सहित प्रकट किया है। यह "Life and Stories of Jain Saviour Parshvanatha" नामसे सर्वत्र प्रचलित है। दूसरा उल्लेखनीय ग्रन्थ जर्मन भाषामें "Der Jainismus" नामक है। इसके रचयिता वरलिन विश्वविद्यालयके प्रख्यात विद्वान् प्रो० डॉ० हेल्मुथ वॉन ग्लासेनाप्प हैं। आपने जैनधर्मका परिचय लिखते हुये, भगवान् पार्श्वनाथजीके जीवनपर भी प्रकाश डाला है। इनके अतिरिक्त विदेशोंमें प्रकट हुई जैनधर्म सम्बंधी पुस्तकोंमें इनका उल्लेख सामान्य रूपसे भले ही हो, पर विशेष रूपसे नहीं है। इधर भारतीय साहित्यमें भगवान् पार्श्वनाथजीके सम्बन्धमें दिगम्बर और श्वेताम्बर जैनोके साहित्य ग्रन्थ हैं। श्वेताम्बर जैन अपने कल्पसूत्र आदि ग्रन्थोको मौर्यकालीन श्री भद्रबाहु स्वामीकी यथावत् रचना मानते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं जंचता। प्रत्युत यह कहना पडेगा कि यह क्षमाश्रमणके समय या उनसे कुछ पहलेकी रचनायें हैं; जब कि यह लिपिवद्ध हुई थी। अस्तु; अबतक हमारे ज्ञानमें इस विषयके निम्न ग्रन्थ आये हैं:—

दिगम्बर सम्प्रदायके ग्रन्थ ।

१. प्रथमानुयोग—५००० मध्यम पद (अर्धमागधी) महा-वीरस्वामी द्वारा प्रतिपादित (अप्राप्य) ।

२. पार्श्वनाथचरित—श्री वादिराजसूरि प्रणीत (८६९ ई०) यह माणिकचन्द्र ग्रन्थमालामें मूल संस्कृत और जैन सि०प्र० संस्था कलकत्ता द्वारा हिन्दी अनुवाद सहित प्रकट हो चुका है ।

३. पार्श्वनाथपुराण—श्रीसकलकीर्ति आचार्यकृत (सं० १४९५)

मूल संस्कृत और हिन्दी टीका सं० । मुद्रित अप्राप्य है । प्रसिद्ध जैन मंडारोंमें ह० लि० मिलता है ।

४. पार्श्वनाथपुराण—(मूल सं०) भ० चन्द्रकीर्ति ग्रथित (सं० १६५४) ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन बंबई और जैन मंदिर [इटावा आदिमें प्राप्त है ।

५. पार्श्वाम्बुदय काव्य—श्री जिनसेनाचार्य (६५८-६७२ ई०) मूल और संस्कृत टीका सहित बंबईसे मुद्रित हो चुका है ।

६. उत्तरपुराण—श्री गुणभद्राचार्य (७४२ ई०) मूल संस्कृत और हिन्दी अनुवाद सहित इन्दौरसे प्रकट हो चुका है ।

७. पार्श्वपुराण—(सं०) वादिचंद्र प्रणीत ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवनकी चतुर्थ वार्षिक रिपोर्टके पृ० ९ (ग्रन्थसूची) पर इसका उल्लेख है । (सं० १६८३)

८. उत्तरपुराण—प्राकृत (अपभ्रंश) में श्री पुष्पदत्त कविद्वारा प्रणीत (९६५ ई०) ।

९. पार्श्वपुराण—प्रा० (अपभ्रंश) पद्मकीर्ति विरचित । समय अज्ञात । इसकी एक प्रति सं० १४७३ फाल्गुण वदी ९ बुद्धवारकी लिपि की हुई कारआके मंडारमें है ।

१०. पार्श्वनाथपुराण—छंदोबद्ध हिन्दी—कविवर भृधरदासजी रचित । (सं० १७८९) बंबईसे मुद्रित हुआ है ।

११. उत्तरपुराण—छंदोबद्ध हिन्दी कवि खुशालचंदरचित । (सं० १७९९) ।

१२. पार्श्वजीवन कवित्त—(हिन्दी) अलीगंज (एटा) के जैन मंदिरके एक गुटकामें अपूर्ण लिखे हुए हैं ।

१३. भगवान पार्श्वनाथ-हिंदीमें मास्टर छोटेलाल द्वारा अनुवादित (मुद्रित) ।

१४. हरिवंशपुराण-(हिन्दी) जिनसेनाचार्यके मूल ग्रन्थका हिंदी अनुवाद कलकत्तेकी जैन संस्था द्वारा प्रगट हुआ है । इसमें भी अन्य तीर्थकरोंके साथ पार्श्वचरित लिखा हुआ है ।

१५. पार्श्वनाथपुराण-कनडीमें पार्श्व पंडित ग्रथित (१२०५ ई०) आराके जैनसिद्धांत भवनकी ग्रन्थसूचीमें भी एक कनडी पार्श्वपुराणका उल्लेख है । मालूम नहीं कि वह यही पुराण है ।

१६. पार्श्वनिर्वाण काव्य-(सं०) वादिराज कवि प्रणीत और चारुकीर्ति कृत टीका । (देखो दि० जैन ग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ पृ० ९ और २५) ।

१७. चिंतामणि पार्श्वनाथकल्प-(सं०) धर्मघोषकृत (उपरोक्त ग्रन्थ पृ० १३) ।

१८. पार्श्वनाथ भगवान-बंगला भाषामें श्रीयुत हरिसत्य भट्टाचार्य एम० ए० द्वारा 'जिनवाणी' पत्रिकामें प्रकाशित ।

१९. तीर्थकर चरित्रें-(मराठी) तात्या नेमिनाथ पांगलकृत ।

२०. नार्गेद्र कथा-पुण्याश्रव कथाकोष-ब्र० नेमिदत्त विरचित (सं०) ।

२१. चामुण्डरायपुराण-श्री चामुण्डरायकृत (१० शताब्दि)

२२. लाडे पार्श्वनाथ-अंग्रेजीमें मि० हरिसत्य भट्टाचार्य कृत । 'जैनमित्रमंडल, दिल्ली' द्वारा प्रकाशित ।

श्वेताम्बर सम्प्रदायके ग्रन्थः—

१. कल्पसूत्र-श्रीभद्रबाहुप्रणीत (अर्धभागधी) (S. B. E.)

२. पार्श्वनाथचरित्र—(सं०) श्री उदयवीर गणि (सं० १५०२)
३. पार्श्वनाथचरित्र—(सं०) श्री माणिक्यचंद्र (सं० १२७६)
४. पार्श्वनाथकाव्य—(सं०) श्रीपद्मसुन्दरकृत ।
५. पार्श्वनाथचरित्र—(सं०) श्रीभावदेवसूरि ।
६. शत्रुञ्जयमाहात्म्य—(सं०) के पहलेके ९७ श्लोकोंमें ।
७. उत्तराव्ययनसूत्र वृत्ति—(सं०) श्रीलक्ष्मीवल्लभकृत ।
८. पार्श्वनाथचरित्र—(प्रा०) देवभद्रसूरि (सं० ११६८)—

त्रीकानेर ग्रन्थ सूची (G. O S) पृ० ४७ ।

९. चतुर्विंशतिजिनचरितम्—(सं०, अमरचंद्रसूरि (पूर्व० पृ० ६९)
१०. मगसीपार्श्वनाथ—मानविजयकृत (ऐ० प० सं० भवन, वम्बई) ।

११. त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र—श्रीहेमचंद्राचार्यकृत ।

इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त दोनों संप्रदायोंमें भगवान् पार्श्वनाथ-जीके सम्बंधमें अनेक स्तोत्र और पूजा ग्रन्थ भी प्रचलित हैं । इनमेंसे दिगम्बर संप्रदायके विशेष उल्लेखनीय स्तोत्र और पूजा ग्रन्थ निम्नप्रकार हैं.—

१. कल्याणमंदिरस्तोत्र—श्री कुमुदचंद्रकृत ।
२. पार्श्वनाथस्तोत्र—पद्मप्रभदेव विरचित ।
३. चिंतामणिपार्श्वनाथस्तोत्र—प्राकृत भाषामें ।
४. पार्श्वनाथस्तोत्र सटीक—पद्मनदीकृत ।
५. पार्श्वनाथस्तोत्र—(सं०) विद्यानन्दीस्वामीकृत ।
६. पार्श्वनाथ अष्टक—आराके सिद्धांत भवनकी सूचीमें है ।
७. पार्श्वपूजा—श्रीवृन्दावनजी, मनरंगलालजी प्रभृतिकृत (हिंदी)

८. कलिकुण्ड पार्श्वनाथपूजा—संस्कृतमें हैं ।

९. पार्श्वयज्ञ-देशभक्त पं० अर्जुनलालजी सेठी प्रणीत ।

स्वेतांबर संप्रदायके अतिप्रिय स्तोत्र निम्नप्रकार हैं, किन्तु उनके कोई पूजा ग्रन्थ है यह विदित नहीं है:—

१. गौड़ी पार्श्वनाथ स्तवन-(सं०) ऐ० प० दि० जैन भवन सूची वर्ष १ ए० ७९ ।

२. पार्श्वनाथस्तोत्र-(सं०) पूर्व० वर्ष २ ए० ६७.

३. पार्श्वस्तोत्रम्-(प्रा०) जैसलमेरकी सूची ए० ६९ ।

उपरोक्त ग्रन्थोंके अतिरिक्त अलीगंज (एटा)के श्रीशांतिनाथ दि० जैन मंदिरके भण्डारमें एक गुटका सं० १६०८ भाद्र वदी १३का लिखा हुआ मौजूद है । उसमें भगवान पार्श्वनाथके विषयमें निम्नप्रकार ६२ बातें कहीं गई हैं:—

श्री पार्श्वनाथ जिन ६२ स्थान कथयंति:—

१. श्री पार्श्वनाथ नाम, २. प्राणत विमानात्, ३. नगरी चाणारसी, ४. पिता अश्वसेन राजा, ५. माता वाम्मादेवी, ६. गर्भ वैसाख वदी २, ७. जन्म पौष वदी ११, ८. नक्षत्र विशाखा, ९. शरीर हरितवर्ण, १०. उच्चत हस्त ९, ११. आव वरिष १००, १२. कुमारकाल ३०, १३. राज्यकाल १०, १४. अधिक पूर्वागा १०, १५. तप पौष वदी ११, १६. तपकाल वरिष ७०, १७. हीन पूर्वागा १०, १८. छद्मस्थ मास ४, १९. केवल चैत्र वदी ४, २०. केवल वेला पूर्वान्हे, २१. केवलकाल पूर्वाणि, २२. पूर्वागानि १०, २३. वरिष ६९, २४. मास ८, २५. दिना १०, २६. समवशरण जो० १, २७. गणधर १०, २८. सर्वसंघ १६०००, २९.

पूर्वधर ३५०, ३०. सिप्य १०९०० ३१. अवधिज्ञानी १४४,
 ३२. केवलज्ञानी १०००, ३३. मनःपर्यय ज्ञानी ७५०, ३४.
 वैक्रियक १०००, ३५. वादिन् ६००, ३६. उग्रवंश, ३७.
 राजा सहस्रप, ३००, ३८. राजा सहमोक्ष ३६, ३९. सिद्धपेत्र
 सम्मेदगिरि, ४०. लांछन घरणेन्द्र, ४१. जिनांतर वर्ष २५०,
 ४२. हीन ॥०, ४३. अनुबंधकेवली ३, ४४, संततकेवली ॥३,
 ४५. अर्जिका ३८०००, ४६. श्रावक १०००००, ४७. श्राविका
 ३०००००, ४८. जतीसिद्धगति ६२००, ४९. अनुत्तरगत
 ८८००, ५०. सौधर्म अनुत्तरगत १०००, ५१. वृक्षनाम घव-
 लसर, ५२. वृक्षउच्च घ० १०८, ५३. पारणादिन ३ पाष, ५४.
 नगरी द्वारावहपुरी, ५५. दानवति घनदत्त, ५६. चत गोषारं,
 ५७. रत्नवृष्टि ५८. जक्ष घरणेन्द्र, ५९. जक्षणी पद्मावती,
 ६०. मोक्ष श्रावण शु० ७, ६१. मोक्षासन बैठो, ६२. योगध्यान
 मास १ ।”

इस प्रकारका यह साहित्य है जिसमें भगवान् पार्श्वनाथजीकी
 जीवन घटनायें संकलित हैं । इन एवं
 चरित्र ग्रंथोंमें परस्पर अन्य श्रोतोके आधारसे ही हमने भी
 अन्तर क्यों है ? प्रस्तुत ग्रंथकी रचना की है । इस
 साहाय्यके लिये हम इन सब ग्रन्थकारोंके
 अतीव कृतज्ञ हैं । किंतु यहांपर यह देख लेना भी समुचित है
 कि क्या इन सब ग्रन्थोंमें एक समान ही कथन है अथवा उसमें
 कुछ अंतर भी है । यह तो मानना पड़ेगा कि भगवान्का जीवन
 चरित्र एक ही रूपका रहा होगा । उनके जीवनकी एक ही घटना

दूसरे रूपमें मिल नहीं सकती । और इसलिये उनके जीवनचरित्र सम्बन्धमें जो भी ग्रंथ उपलब्ध हों, उनमें कोई भी अन्तर नहीं होना चाहिए । किंतु बात दरअसल यूं नहीं है । इन सारे ग्रन्थोंमें एक दूसरेसे विभिन्नता मौजूद है । और यह विभिन्नता केवल रचनाभेदकी नहीं है, प्रत्युत जीवन घटनाओंकी है । दिगंबर और श्वेतांबर सम्प्रदायके ग्रन्थोंमें आम्नाय भेदके अनुकूल विपरीततारहना प्राकृत सुसंगत है; परन्तु स्वयं दिगंबर संप्रदायके ग्रन्थोंमें भी न्यून रूपमें यही बात देखनेको मिलती है । वेशक उनमें जीवन घटनाओंमें अन्तर नहीं है; परन्तु विवरणमें है । लेकिन प्रश्न यह है ऐसा क्यों है ? इसके उत्तरमें हम स्वयं कुछ न कहकर प्रसिद्ध विद्वान् स्व० पं० टोडरमलजीके निम्न शब्दोंको उद्धृत कर देना पर्याप्त समझते हैं—

“ऐसे विरोध लिये कथन कालदोषसे भये हैं । इस काल विषै प्रत्यक्षज्ञानी व बहुश्रुतीनिका तो अभाव भया और स्तोकबुद्धि ग्रन्थ करनेके अधिकारी भये, तिनको भ्रमसे कोई अर्थ अन्यथा भासा तिसको तैसा लिखा अथवा हम काल विषै कई जैनमत विषै भी कषायी भये हैं । कोई कारण पाय अन्यथा कथन उन्होंने मिलाये हैं । इसलिये जैनशास्त्रोंके विषै विरोध भासने लगा । सो जहा विरोध भासे तहां इतना करना कि इस कथनवाला बहुत प्रामाणिक है या इस कथनवाला बहुत प्रामाणिक है—ऐसा विचार कर बड़े आचार्यादिकनिकरि कहा कथन प्रमाण करना । इत्यादि”

—मोक्षमार्ग प्रकाशक अधि० ८ ।

अतएव काल महाराजकी कृपासे प्रत्येक ग्रंथकारने जिस

आधारसे जो बात ठीक समझी, उसको दिगम्बर शास्त्रोंमें प्रगट कर दी। उनके लिये और कोई सामान्य अन्तर है। उपाय शेष न था। यह हम भी पहले स्वी-

कार कर चुके हैं कि आजकलके अल्पज्ञ मानवोंके लिये यह संभव नहीं है कि वह पुरातनकालमें हुये महा-पुरुषोंके जीवनचरित्र यथाविधि ठीक लिख सकें। जो कुछ उपलब्ध साहित्य और अनुमान प्रमाणसे उचित प्रतीत होगा वह उसीको लिख देंगे। किन्तु इसके यह भी अर्थ नहीं है कि जिनवाणी पूर्वापर विरोधित है। यह किसी तरह भी संभव नहीं है। जैन सिद्धान्त अथवा दर्शन ग्रंथ बड़ी होगियारीके साथ सम्मालकर रक्खे गये हैं। यही कारण है कि उनमें किंचित भी अन्तर नहीं पड़ा है। जो जैन सिद्धान्त भगवान महावीरजीके समय एवं उनसे पहले जैनधर्ममें स्वीकृत थे, वही आज भी जैनधर्ममें मौजूद हैं। यह हमारा कोरा कथन ही नहीं है। प्रत्युत जैनग्रन्थोंका आभ्यन्तर स्वरूप और बौद्धादि ग्रन्थोंकी साक्षी इसमें प्रमाणभूत है। इसके लिये हमारा “भगवान महावीर और म० बुद्ध” नामक ग्रंथ देखना चाहिये। अस्तु, जैनसिद्धान्तके अक्षुण्ण रहने हुये भी, यद्यपि उसमें भी विकृति लानेके प्रयत्न हुये थे जिसके फलरूप ज्वेताम्बरादि आम्नाय निग्रन्थ संघमें भी मौजूद हैं, जैनपुराण ग्रंथोंमें भेद मौजूद है। यह क्यों और कैसे है यह ऊपर बताया ही जा चुका है। अतएव यहाँपर हम पहिले दि० जैन संप्रदायके ‘पादर्वचरितों’ में परस्पर भेदको देखनेका प्रयत्न करेंगे। सचमुच यह प्रमेद कुछ विशेष नहीं है। इससे भगवानके जीवनचरित्रमें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता है यह सामान्य

है औ उपेक्षा करने योग्य है । किन्तु इसपर भी उसको प्रगट कर देना साहित्यिक स्पष्टताके लिये आवश्यक है । अतएव उस ओर दृष्टि डालनेपर हमें पहले ही भगवान् पार्श्वनाथजीके प्रथम भवांतर वर्णनमें अन्तर मिलता है । श्री गुणभद्राचार्य, सकलकीर्ति, चंद्रकीर्ति, (१।१।९-१।१७) और भूधरदास (१-१०२) कृत ग्रन्थोंमें कमठके भाई मरुभूतिको उमकी खबर किसी राह चलते भीलसे पानेका जिक्र नहीं है; परन्तु वादिराजसूरिजीके ग्रन्थमें (सर्ग २ श्लो० ६३-६४) यह विशेषता है । श्री जिनसेनजीके ' पार्श्वाम्बुदय काव्य ' में पूर्वभवोंका उल्लेख वर्तमान रूपमें है । अगाड़ी अरविदगजाके मुनि समागमका उल्लेख प्रायः सबमें मिलता है; परन्तु वादिराजसूरिजीके ग्रन्थमें उन मुनिगजका नाम 'खयंप्रभ' और उनके आगमनकी सूचना मालीद्वारा राजापर पहुंचानेका विशेष उल्लेख है । (म० २ श्लो० १०२) मरुभूतिकी मृत्यु उपरांत सल्ल-कीवनमें हाथी उत्पन्न होनेका उल्लेख भी सबमें है; किंतु वादिराजसूरिजीके ग्रन्थमें यहां भी विशेष रूपमें उस हाथीके माता पिताका नाम बर्नरी और पृथ्वीघोष लिखा है (स० १ श्लो० ३८-३९) फर गाना अरविंदके मुनि होजानेपर, उन्हें एकदा वैश्यसंघके साथ तीर्थोंको वन्दना निमित्त जाते हुये और सल्लकी वनमें शशगुप्त आद श्रावकोंको उपदेश देते, इस ग्रन्थमें लिखा है । (म० ३ श्लो० ६१-६९) किन्तु सकलकीर्तिजी (२।१६-१७), गुणभद्राचार्यजी (७३।१४) चंद्रकीर्तिजी (२४।२) के ग्रन्थोंमें उन्हें सद्य सहित श्री सम्मेदशिखरजीकी यात्राके लिये जाते लिखा है । उत्तरपुराण (७३।२४), सकलकीर्तिजीके पार्श्व-

चरित (२।५३) में वज्रघोष गजराजको सहनार स्वर्गमें स्वयंप्रभ देव होते लिखा है, किंतु वादिराजमूरिने उसे महाशुक्र स्वर्गमें शशिप्रभदेव लिखा है । (३।१०८) इन्होंने लोकोत्तमपुरके राजाका नाम विद्युद्भग और उसके पुत्रका नाम रश्मिवेग लिखा है (४।२७); परंतु उत्तरपुराण (७३।२४-२५), सकलकीर्तिजी (२।१०), चंद्रकीर्तिजी (३।१४०) और भूधरदासजी (२।६९-७१) ने राजाका नाम विद्युत्प्रगति और पुत्रका नाम अग्निवेग बताया है । चन्द्रकीर्तिजीने पिताकी आज्ञानुसार अग्निवेगका किमी विद्याघरसे संग्राम करनेका भी उल्लेख किया है । (५।४) वादिराजमूरिजीने विजया रानीके सचको विजय करनेवाला दोहला होने लिखा है । (४।१२-१४) उत्तरपुराणमें न दोहला है और न स्वप्नोंका जिक्र है (७३।३१-३२)। किन्तु शेष सत्रमें स्वप्न देखनेका उल्लेख है । वादिराजजीके ग्रन्थमें वज्रनाभि चक्रवर्तीको सूखा वृक्ष देखकर विरक्त होते और श्रेमकर मुनिके पास जाने लिखा है (८।७२-७३) किन्तु उत्तरपुराण (७३-३४), सकलकीर्तिजी (५।३), चन्द्रकीर्तिजी (५।२-४) और भूधरदासजी (३।७४) ने उनको श्रेमकर मुनिका उपदेश सुनकर विरक्त होते बनाया है । अगाडी सकलकीर्तिजी (५।९४), चंद्रकीर्तिजी (५।८८-९०) और भूधरदासजीने (३।१०७) वज्रनाभि मुनिको वनमें रहते हुये कुरङ्ग भील द्वारा उपमर्गान्त होते लिखा है । परन्तु पार्श्वचरित (८, ८०) में वनके स्थानपर विपुलाचल पर्वत बताया है और उत्तरपुराणमें (७३।३८) वन और पर्वत किसीका भी उल्लेख नहीं है । अगाडी वादिराजमूरिजी राजा आनंदको जिनयज्ञ (जिनेन्द्र पूजा) करते और मुनि आगमन हुआ बतलाते हैं ।

(९।१-३) उनने मंत्रीकी प्रेरणाका उल्लेख नहीं किया है और न मुनिवरका नाम बताया है । किन्तु उत्तरपुराण (७३।४४-४९), सकलकीर्तिजी (७।३९-४१), चंद्रकीर्ति (६।४९-९०) और भूधरदासजी (४।१८-२४)ने स्वामिहित मंत्रीकी प्रेरणासे आनंद राजाको जिनयज्ञ रचते और विपुलमती मुनिराजको आते लिखा है । उत्तरपुराण (७३।९८-६०) सकलकीर्ति और भूधरदासजी (४।६०) ने राजा आनंदके समयसे सूर्य पूजाका प्रचार हुआ लिखा है । किंतु वादिराजसूरिजीके ग्रन्थमें (स० ९) और चंद्रकीर्तिजीके चरित (६।८१-८८)में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है । वादिराजजीने राजा आनंदको सफेद बाल देखकर निधिगुप्त मुनिराजके समीप दीक्षा लेते लिखा है । (९।३४-३८) किंतु चंद्रकीर्तिजीने यद्यपि सफेद बाल देखनेकी बात लिखी है । परन्तु मुनिज्ञा नाम सागरदत्त लिखा है । (६।९३ व १२४) और सकलकीर्तिजीने मुनिका नाम समुद्रदत्त बतलाया है (८।२६), यही नाम उत्तरपुराणमें भी है । (७३।६१) भूधरदासजीने सागरदत्त लिखा है । नाम अगाड़ी वादिराजसूरिजीने भगवानके पिताका नाम विश्वसेन (९।६९) और माता ब्रह्मदत्ता (९।७८) बताई है, परन्तु उनने इनके कुल-वंशका उल्लेख नहीं किया है । उत्तरपुराणमें राजा-रानीका नाम क्रमशः विश्वसेन और ब्रह्मादेवी (७३।७४) लिखा है, तथा उनका वंश उग्र (७३।९९) और गोत्र काश्यप (७३।७४) बताया है । सकलकीर्तिजी, चंद्रकीर्तिजी और भूधरदासजीने काश्यपगोत्र और वंश इक्ष्वाकु लिखा है । परन्तु भूधरदासजीके अतिरिक्त उनने राजाका नाम विश्वसेन बताया है । भूधरदासजी उन्हें स्वसेन

बतलाते हैं। (१।६९) हरिवंशपुराणमें भी यही नाम है (ए० ९६७)। सकलकीर्तिजी रानीका नाम ब्राह्मी (१०।४१) और चंद्रकीर्तिजी ब्रह्मा (८।९१) बतलाते हैं। किंतु हरिवंशपुराणमें उनका नाम वर्मा लिखा है। (ए० ९६७) भूधरदासजी उन्हें वामादेवीके नामसे लिखते हैं। (९।७१) पार्श्वभ्युदय काव्यमें उनका उग्रवंश लिखा है (श्लो० २) किन्तु आदिपुराण (अ १६)में आदिवंश इक्ष्वाकुसे ही शेष वंशोकी उत्पत्ति लिखी है। शायद इसी कारण भगवानको किन्हीं आचार्योंने उग्रवंशी और किन्हींने इक्ष्वाकुवंशी लिखा है। वादिराजसूरिजीने भगवानकी गम तिथि नहीं लिखी है। शेष सब ग्रंथोंमें वैशाख कृष्ण द्वितीया विशाखा नक्षत्र (निशात्यये) लिखी हुई है। वादिराजसूरिजी जन्मादि किसी भी तिथिका उल्लेख नहीं करते हैं, किन्तु और सब ग्रंथ उनका उल्लेख करते हैं। वादिराजसूरिजी 'भगवानने अठ वर्षकी अवस्थामें अणुव्रत धारण किये थे' इसका भी उल्लेख नहीं करते हैं। उत्तरपुराण और हरिवंशपुराणमें भी यह उल्लेख नहीं है। वादिराजजीने भगवानके पिता द्वारा उनसे विवाह करनेके लिये अनुरोध किया था, उसका उल्लेख महीपाल [साधुसे मिलनेका बाद किया है और उससे ही उन्हें वैराग्यकी प्राप्ति होती लिखी है (११।१-१४) परन्तु उसमें अयोध्याके राजा जयसेन द्वारा भेट भेजनेका जिक्र नहीं है। उत्तरपुराणमें (७३ १२०) जयसेनका उल्लेख है। परन्तु उसमें भी राजा विश्वसेनका भगवानसे विवाह करनेके लिए कहनेका जिक्र नहीं है। शेष हरिवंशपुराणको छोड़कर सब ग्रंथोंमें यह उल्लेख है। वादिराजसूरिके चरित्रमें ज्योतिषीदेवका नाम भूतानन्द और शेष

ग्रंथोंमें संवर है ।- इस ग्रंथमें भगवानके दीक्षावृक्षका भी नाम नहीं लिखा हुआ है । हरिवंशपुराणमें उसका नाम धव है । (प्र० १६७) सकलकीर्तिजी और भूधरदासजीने उसे बडका पेड बतलाया है । उत्तरपुराण और चन्द्रकीर्ति कृत चरित्रमें केवल शिलाका उल्लेख है । (चंद्रकांत शिलातले) । हरिवंशमें दीक्षावन अश्विनके स्थानपर ननोगम वन है । तीनसौ राजाओके साथ दीक्षित होना भी वादिराजजी और गुणभद्राचार्यजीने नहीं लिखा है । शेष सबने लिखा है । जिनसेनाचार्यने उनकी संख्या ६०६ बताई है (८७९-७६) पार्श्वभगवान पारणाके लिए गुल्मखेटपुरमें गए थे, यह बात उत्तरपुराण (७३।१३२) वादिराजसूरिचरित (११।४९) सकलकीर्तिपुराण, चंद्रकीर्तिचरित् (१२।१०) और भूधरदासजी (८।३) ने स्वीकार की है, किन्तु हरिवंशपुराणमें यह काम्याकृत-नगर बताया गया है (प्र० १६९) दातारका नाम सकलकीर्तिजी और भूधरदासजीने ब्रह्मदत्त लिखा है, परन्तु वादिराजजीने धर्मोदय (११।४), और गुणभद्राचार्यने (७३।१३३), जिनसेनाचार्य (प्र० १६९) और चंद्रकीर्तिजी (१२।१३) ने धन्य राजा लिखा है । केवलज्ञानकी तिथि अन्य ग्रंथोंमें चैत्र कृष्णा चतुर्दशी लिखी है; परन्तु हरिवंशपुराणमें चैत्र वदी चौथको दोपहरके पहले केवलज्ञान हुआ लिखा है । (प्र० १६९) उत्तरपुराण सकलकीर्तिकृत पुराण, चन्द्रकीर्तिकृत चरित और भूधरदास ग्रथितपुराणमें १६००० साधुओंकी संख्या इस तरह बताई हैं:—

(१) दश गणधर, (२) ३९० पूर्वधारी, (३) १०९०० शिक्षक-साधु, (४) १४०० अवधिज्ञानी, (५) १००० केवलज्ञानी,

(६) १००० विक्रियाधारी, (७) ७५० मनःपर्ययज्ञानी, (८) ६०० वादी ।

हरिवंशपुराणमें इनकी संख्या निम्न प्रकार लिखी है और चादिराजसूरिने लिखी नहीं है:—

(१) १० गणधर, (२) ३५० वादी, (३) १०९०० शिक्षक, ४ १४०० अवधिज्ञानी, (५) १००० केवलज्ञानी, (६) १००० विक्रियाधारी, (७) ७५० विपुलमती (८) ६०० वादी । हरिवंशपुराणमें आर्यिका ३८०००, श्रावक एक लाख और तीन लाख श्राविकायें लिखी हैं । उत्तरपुराण, सकलकीर्तिकृत पुराण, चन्द्रकीर्तिकृत चरित और भूधरदासजी प्रणीत पुराणमें श्रावक और श्राविकाओंकी संख्या हरिवंशपुराणके समान लिखी हैं; परन्तु आर्यिकाओंकी संख्या भूधरदासजीके अतिरिक्त सत्रह ३६००० लिखी है । भूधरदासजीने २६००० बतलाई है । उत्तरपुराण, सकलकीर्ति, चन्द्रकीर्ति और भूधरदासजीके ग्रन्थोंमें भगवानको मोक्ष लाभ प्रतिमायोगसे प्रातःकाल हुआ लिखा है; किन्तु हरिवंशपुराणमें कायोत्सर्गरूपसे सायंकालको हुआ बतलाया है । भूधरदासजी ३६ मुनीश्वरोंके साथ मोक्ष गये बतलाते हैं; जिनसेनाचार्य इनकी संख्या ५३६ लिखते हैं । हरिवंशपुराणमें भगवानके कुल ६०२०० शिष्योंको मोक्ष गया लिखा है और उनके बाद तीन केवलज्ञानियोंका होना बतलाया है । इस तरहपर सक्षेपमें दिगम्बर ग्रन्थोंका परस्पर भेद निर्दिष्ट किया गया है । यह विशेष नहीं है । साधारण है और इसलिए कुछ भी नहीं है । श्वेतांबर सम्प्रदायके ग्रन्थोंके समान वह नहीं है । श्वेतांबर सम्प्रदायके ग्रन्थोंमें परस्पर एक दूसरे-

रेसे बहुत विरोध है । जो बातें उनके प्राचीन ग्रंथोंमें नहीं हैं, वह अर्वाचीन ग्रंथोंमें हैं । किन्तु दिगम्बर शास्त्रोंमें ऐसी बात नहीं है । उनमें प्राचीन घटनाक्रममें किंचित भी भेद नहीं मिलता है । श्वे० ग्रंथोंमें सर्व प्राचीन कल्पसूत्र हैं; और उसमें भगवानके विवाह करनेका उल्लेख विलकुल नहीं है, परन्तु किन्हीं दिगम्बर जैन शास्त्रोंसे भी उपरांतके रचे हुए श्वे० शास्त्रोंमें भगवानके विवाह करनेका उल्लेख है । यह संभवतः श्वे० दि०के पारस्परिक सांप्रदायिक विद्वेषके परिणाम स्वरूप है । अस्तु; जो हो यहांपर श्वेतांबरीके ग्रंथोंमें जो परस्पर भेद है उसको भी प्रगट कर देना अनुचित न होगा ।

कल्पसूत्रमें (१४९-१६९) विवाहके अतिरिक्त भगवानके पूर्वभवोंका भी उल्लेख नहीं है । उसमें

श्वेताम्बर शास्त्रोंमें कमठ और नागराज 'घरण' (घरणेन्द्र) परस्पर विशेष का भी जिक्र कहीं नहीं है । शेष माता-पिता, जन्म, नगर, आयु आदिमें अन्क-अन्तर है । चरित्रोंमें समानता है । किन्तु भावदेव-

सूरिजीके चरित्र और कल्पसूत्रमें जो उनके शिष्योंका वर्णन दिया है, उसमें विशेष अन्तर है । कल्पसूत्रमें आठ गण और आठ गणधर—

(१) आर्यघोष, (२) शुभ, (३) वशिष्ठ, (४) ब्रह्मचारिण, (५) सौम्य, (६) श्रीधर, (७) वीरभद्र, (८) और यशस लिखे हैं ।

भावदेवसूरिने दश गणधर—(१) आर्यदत्त, (२) आर्यघोष, (३) वशिष्ठ, (४) ब्रह्मनामक, (५) सोम, (६) श्रीधर, (७) वारिषेण, (८) भद्रयशस, (९) जय, (१०) और विनय बताये हैं । (६)

१३९०-१३६०) कल्मसूत्रमें आर्यदेवकी संरक्षतामें १६००० श्रमण, पुष्पकला आर्यिकाकी प्रमुखतामें २९००० आर्यिकायें, १६४००० श्रावक और ३२७००० श्राविकायें बतलाये हैं। भावदेवसूत्रके ग्रन्थमें यह संख्या इस रूपमें देखनेकी नहीं मिली है। शत्रुञ्जय माहात्म्य (१४।१-९७)में भी पूर्वभवोंका वर्णन नहीं है। उसमें प्राणतत्त्वसे भगवानका चरित्र प्रारम्भ किया गया है। इसमें कमठकी शत्रुताका उल्लेख सश्रेयमें है। (१४-४२, दशभवागतिः कठासुर), विव हका उल्लेख इसमें भी है, परन्तु इसमें पार्श्वनाथजीकी पत्नी प्रभावतीको प्रसेनजितके स्थानपर नरवर्मनकी पुत्री लिखा है। प्रसेनजित नरवर्मनका पुत्र है। भावदेवसूत्रजीने प्रभावतीको प्रसेनजितकी पुत्री लिखा है (१।१४९), किन्तु बौद्धादि ग्रन्थोंसे प्रगट है कि प्रसेनजित म० बुद्धके समकालीन थे।^१ इस अवस्थामें न वह और न उनके पिता भगवान पार्श्वनाथजीके समयमें पहुंच सकते हैं। इस कारण उनका यह कथन नि मार प्रतीत होता है कि भगवान पार्श्वनाथजीका विवाह हुआ था। उनके कल्मसूत्रादि प्राचीन ग्रंथोंमें इसका कोई उल्लेख नहीं है, यह हम पहले ही कह चुके हैं। किंतु इनके उपान्तके ग्रन्थोंमें पूर्वभव वर्णन आदिके विगेष उल्लेख संभवतः दिगम्बर सम्प्रदायके ग्रन्थोंके आधारपर इस ढंगसे लिखे गए होंगे कि वह स्वतंत्र और यथार्थ प्रतीत हो। अतएव निम्नमें दि० और ज्वे० ग्रन्थोंमें जो परस्पर भेद है उसको देख लेना भी आवश्यक है।

ज्वे०के भावदेवमूर्कित पार्श्वचरितसे ही हम इस प्रमेदका

निरीक्षण करते हैं। पहले मरुभूतिभक्षमें दिगंबर और श्वेतांबर विश्वभूतिके साधु हो स्वर्गवासी होनेपर शास्त्रोंमें परस्पर भेद। कमठ और मरुभूतिको विशेष शोक करते और हरिश्चंद्र नामक साधुसे प्रतिग्रो घेत होनेका जो उल्लेख भावदेवसुरिने किया है वह दिगम्बर शास्त्रोंमें नहीं है। फिर उनने मरुभूतिकी स्त्री वसुन्धराको कामसे जर्जरित और कमठके साथ उसके गुप्त प्रेमको मरुभूति भेष बदलकर जान लेने तथा राजासे उसे दंडित कराने इत्यादिक बातें कही हैं वह भी दिगंबर शास्त्रोंमें नहीं हैं। दिगम्बरशास्त्रोंमें वसुन्धरा पहले शील-चान् ही बतलाई गई है और मरुभूतिको भ्रातृप्रेममें संलग्न तथा राजाका कमठके अन्यायके लिए उसे दंड देनेपर मरुभूतिका उसे क्षमा करने आदिकी प्रार्थना करते बतलाया गया है। दि० शास्त्रमें राजा अरिविन्द और मरुभूतिक एक सग्रामपर जानेका विशेष उल्लेख है। राजा अरिविन्दके मुनि हो जानेपर श्वेतांबरचार्य उन्हें सागरदत्त श्रेष्ठी आदिको जैनधर्मी बनाते और उनके साथ जाते हुये हाथीका उनपर आक्रमण करते लिखते हैं; परन्तु दि० शास्त्र तीर्थ-यात्रापर जानेका उल्लेख करते हैं। दिगम्बर शास्त्र अग्निवेगका जन्म स्थान पुष्कलावती देशका लोकोत्तरपुर नगर और उसकी माताका नाम विद्युत्माला बतलाते हैं, परन्तु श्वे० शास्त्रमें तिलकानगर और तिलकावती अथवा कनकतिलका माता बताई गई है। इनमें अग्नि-वेगका नाम किरणवेग है। वह अपने पुत्र हिमगिरिको राज्य दे मुन्नि हुआ दि० शास्त्र बताते हैं। श्वे० कहते हैं कि उसके पुत्रका नाम किरणतेजस था और वह मुनि हो वैताड्यपर्वतपर एक मूर्तिके सहारे

तपस्या करता रहा । श्वेतांवराचार्य अगाडी वज्रनाभिको जन्मसे मिथ्यात्वी और साधु लोकचंद्र द्वारा सम्यक्त्वी लाभ करते वतलाते हैं । वह उसके पुत्रका नाम शक्रायुध कहते हैं । दिगम्बर शास्त्र उनको जन्मसे जैनी वतलाते और उनके पुत्रका नामोल्लेख नहीं करते हैं । वज्रनाभिका जन्मस्थान श्वेतांवर शुभंकरा नगरी वतलाते और उनकी माताका नाम लक्ष्मीवती और स्त्री विजया बताते हैं । दि० शास्त्रोंमें जन्मस्थान अपरविदेहके पद्मदेशका अश्वपुर और उनकी माता व पत्नीके नाम क्रमशः विजया और शुभद्रा प्रगट करते हैं । श्वेताम्बर शास्त्र कुरगक भीलको ज्वलन पर्वतमें रहते बताते हैं । दिगम्बर शास्त्रोंमें ज्वलन पर्वतका कोई उल्लेख नहीं है । वज्रनाभिकी कुरग भीलके हाथसे मृत्यु हुई बताकर श्वे० शास्त्र उसे ललिताग स्वर्गमें देव होते और वहांसे चयकर सुरपुरके राजा वज्रबाहुकी पत्नी सुदर्शनाके गर्भमें आते लिखते हैं । इनकी कोखसे, जन्म पाकर वह उसे स्वर्णबाहु नामक चक्रवर्ती राजा होते लिखते हैं किंतु दिगम्बर शास्त्रोंमें वज्रनाभिको चक्रवर्ती बताया गया है । इस भवमें तो मरुमृत्तिका जीव मध्यम ग्रैवेयिकसे चयकर आनन्द नामक महामण्डलीक राजा हुआ था, यह दिगंबर शास्त्र कहते हैं । किंतु दोनों सम्प्रदायके ग्रंथोंमें इनके पिताका नाम वज्रबाहु ही है । दिगम्बर शास्त्र इनको अयोध्याका राजा बताते हैं और इनकी रानीका नाम प्रभाकरी लिखते हैं । श्वे० शास्त्र यह भी कहते हैं कि स्वर्णबाहुको एक दफे उनका घोड़ा ले भागा और वह साधुओंके एक आश्रममें पहुंचे । वहां रत्नपुरके विद्याधर राजाकी कन्या पद्मापर वह आसक्त हुये और उसे ले भागे । इस पद्माके सम्बंधियोंकी सहायतासे वह

चक्रवर्ती राजा हुये बताये गये हैं । पद्मा हरणकी कथा बहुत कुछ संस्कृतके शकुन्तला नाटककी वार्तासे मिलती जुलती है । दिगम्बर शास्त्रोंमें यह कुछ भी उल्लेख नहीं है । इसके स्थानपर उनमें आनन्द राजाको पूजा करते और उनके सूर्यविमानस्थ मदिरोकी पूजा करनेसे 'सूर्य पूजा'का प्रारम्भ होता लिखा है । आनन्दके मुनि होनेपर कमठके जीव शेरने उनकी जीवनलीला समाप्त कर दी थी । वे भौतिक शरीर छोड़कर आनन्द स्वर्गमें देव हुये । श्वे० शास्त्र स्वर्णबाहुके मुनि होने और शेर द्वारा मारे जानेको तो स्वीकार करते हैं, परन्तु उन्हें महाप्रभा विमानमें देव होते लिखते हैं । यहांसे चयकर यह जीव इक्ष्वाकुवंशी राजा अश्वसेन और रानी वामाके यहां बनारसमें श्री पार्श्वनामक राजकुमार होते हैं, यह बात दोनों संप्रदायके शास्त्र स्वीकार करते हैं । किन्तु श्वे० शास्त्रमें जो उनका पार्श्व नाम इस कारण पड़ा बताया है कि उनकी माताने अपने 'पार्श्व' (बगल) में एक सर्पको देखा था, दिगंबर शास्त्रोंके कथनसे प्रतिकूल है । उनमें इन्द्रने भगवानका चमकता हुआ पार्श्व देखकर उनका नाम पार्श्व रक्खा था, यह लिखा है । दि० शास्त्र उनके विवाहकी वार्तासे भी सहमत नहीं हैं । श्वे० शास्त्रमें कमठके जीवको नर्कसे निकलकर रोर नामक ब्राह्मणका कठ नामका पुत्र होते बतलाया है । पर दिगंबर शास्त्र कहते हैं कि कमठका जीव नर्कमेंसे निकलकर संसारमें किंचित रुलकर महीपालपुरका राजा महीपाल हुआ, जो भगवान पार्श्वनाथका इस भवमें नाना था । इसप्रकार पार्श्वजीके अंतिम संसारी जीवनमें कमठसे उनका सम्बंध पुनः उनके प्रथम भव जैसा होजाता है । आखिरमें दोनों

संप्रदायके शास्त्र कमठ जीवको पंचाग्नि तपता हुआ साधु और उससे भगवान् पार्श्वका समागम लिखते हैं। ज्वे० शास्त्र सपको पाताल लोकमें धारण नामक राजा और कमठ जीवको मेघ-मालिन असुर होता लिखते हैं। दि० शास्त्र सर्पको धर्मेन्द्र और कमठ जीवको संवर नामक ज्योतिषीदेव हुआ बतलाने है। दोनों संप्रदाय भगवान्को तीस वर्षकी अवस्थामें दीक्षा धारण करते प्रगट करते हैं। किंतु ज्वे० शास्त्रोंमें दीक्षावृक्ष अशोक है और दि० शास्त्रोंमें वह बड़का पेड़ बताया गया है। उसी तरह उनके दीक्षा लेनेका कारण भी दोनों आन्नायोके ग्रंथोंमें विभिन्न है। दिगम्बर शास्त्र छन्नस्थावस्थामें उन्हें मौन धारण किए हुए बताते हैं; परंतु भावदेवसूरिके चरितमें उन्हें तब भी उपदेश देते लिखा है। यह बात उनके आचारागसूत्रके कथनसे भी अधिक है, जिसमें तीर्थकर भगवान्को इस दशामें मौनवृत्त गृहण किए हुए विचरते लिखा है। उपरांत ज्वेताम्बराचार्य असुग्द्वारा भगवान्पर उपसर्ग हुआ बतलाते हैं और उसके अन्तमें उसे भगवान्की शरणमें आया कहते हैं। किन्तु दि० शास्त्र समोशरणमें उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई बतलाने है। उपसर्ग होनेके बाद वह काशी पहुंचे थे, यह ज्वे० कहते हैं। परन्तु दिगम्बर शास्त्रोंमें यह घटना स्वयं काशीमें हुई बताई गई है। मोक्ष पानेपर भगवान्के निर्वाण स्थानपर देवेन्द्रने रत्नजटित स्तुत बनाया था, यह भी ज्वे० शास्त्र कहते हैं। दिगम्बर ग्रन्थोंमें गायत्र कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। कल्पसूत्रमें गर्भतिथि चैत्रकृष्ण ४ समय अर्धरात्रि लिखी है। दि० शास्त्रमें यह वैशाखकृष्ण २ समय अर्धरात्रि बताई गई है। हां,

दोनो संप्रदायके ग्रन्थोंमें भगवान्‌के पाँचोंकल्याणकोंको विशाखा नक्षत्रमें घटित हुआ बतलाया गया है। जन्मतिथि भी दि० शास्त्रमें श्वे० के पौषकृष्ण १० के स्थानपर पौषकृष्ण एकादशी है। हां, दीक्षातिथि दोनों संप्रदायोंमें एक मानी गई है। पालकीका नाम कल्पसूत्रमें 'विशाला' और दि० शास्त्रमें 'विमला' है। दीक्षा समय दि० शास्त्र भगवान्‌को दिगंबर मुनि हुआ बतलाते हैं, परन्तु श्वे० शास्त्र उन्हें देवदूष्य वस्त्र धारण करते हुये लिखते हैं; यद्यपि उनका यह कथन निःसार है, क्योंकि पहले तो उन्हींके शास्त्रोंमें साधुकी सर्वोच्चदशा नग्न बताई है और उसका अभ्यास तीर्थकरोंने किया, ऐसा लिखा है। तिसपर इसके अतिरिक्त बौद्ध और वैदिक मतोंके ग्रंथोंसे भी भगवान्‌ महावीरसे पहलेके जैन साधुओंका भेष नग्न ही प्रमाणित होता है।^१ वैदिककालके जैन यति अथवा ज्येष्ठ ब्राह्मण नग्न होते थे, यह हम किंचित् ऊपर देख ही चुके हैं। अस्तु; श्वे० के इस कथनपर सहसा विश्वास नहीं किया जासक्ता। अगाडी दि० शास्त्र भगवान्‌की छद्मस्थानस्था ४ मास और केवलज्ञान प्राप्तिकी तिथि चैत्रकृष्ण चतुर्दशी कहते हैं। श्वे० यह अवधि ८३ दिनकी और उक्त तिथि चैत्र कृष्ण चतुर्थी बतलाते हैं। दिगंबर शास्त्रमें गण और गणधर दश बताये गए हैं, जैसे भावदेवसूरिने भी बताये हैं, परन्तु कल्पसूत्रमें वे ८ ही हैं। मुनियोंकी संख्या दिगम्बर शास्त्रोंमें भी १६००० बताई गई है, परन्तु आर्यिकाओंकी संख्या श्वे० से विपरीत उनमें ३६००० है। श्रावक भी एकलाख और श्राविका तीनलाख बताये गए हैं। सम्मेलनशिखरसे मुक्त हुए दि०

शास्त्र भी स्वीकार करते हैं, परन्तु उनका कथन है कि भगवान् ने एक मासका योग साधन किया था और श्रावन सुदी ७ को ३६ मुनीश्वरोंके साथ मुक्तिलाभ किया था । कल्पसूत्रमें उन्हें श्रावण शुद्धा ८ को ८३ व्यक्तियों सहित निर्वाणपद पाते लिखा है । इस प्रकार दोनों आम्नायके शास्त्रोंमें भगवान् पार्श्वकी जीवनीमें परस्पर भेद है । श्वेताम्बरोंके अर्वाचीन ग्रंथों, जैसे भावदेवसूरिके चरितमें जो पूर्वभव वर्णन है, वह संभवतः दिगम्बर शास्त्रोंसे लिया गया है क्योंकि उसमें कुछ विशेष अन्तर नहीं है और वह वर्णन उनके प्राचीन ग्रन्थोंमें नहीं मिलता है । तिसपर भावदेवसूरि जो दिगम्बर-आम्नायके अनुसार दश गणधर बतलाते हैं, वह भी इसी आधारका सूचक है । परन्तु इसको निर्णयात्मक रूपसे स्वीकार करना जरा कठिन है । किन्तु अनुमान श्वे० कथनको दिगम्बर शास्त्रोंका ऋणी बतलाता है । यह भी ध्यान रहे कि भावदेवसूरि आदिके पार्श्वचरित दिगम्बरोंके पार्श्वचरित आदिसे उपरातकी रचना है । अस्तु;

भगवान् पार्श्वनाथजीके पूर्वभव वर्णनमें जिस प्रकार मरुभूति

और कमठके भवसे परस्पर दो जीवोंमें

भारतीय साहित्यमें दशमें भवतक शत्रुता चली आई बतलाई

ऐसी अन्य गई है, वह जीवोंके कषायभावोंकी तीव्रता

क्यायें। और उसके कटुकफलकी द्योतक है और

भारतीय साहित्यमें ऐसे ही अन्य उल्लेख भी मिलते हैं । चित्त और सम्भूतकी कथा इसी तरह दो जीवोंका जन्मान्तरतक एक दूसरेका सहायक प्रकट करती है ।^१ सनत्कुमारकी

कथा तो विल्कुल पार्श्वनाथजीके पूर्वभववर्णनके ढंगकी है ।^१ उसमें भी वैरभावकी मुख्यता है । यही हाल प्रद्युम्नसूरिकी समरादित्य कथाका है; जिसमें राजकुमार गुणसेन और ब्राह्मण भग्निशर्मन्के पारस्परिक विद्वेषका खासा दिग्दर्शन कराया गया है । बौद्धोंके 'वम्नपद' में (२९१) भी एक कथा इसी जन्मजन्मांतरमें वैरभावकी द्योतक है । इसी प्रकारकी एक कथा 'कथाकोष' में दो ब्राह्मण भाइयोंकी दी हुई है; जिसमें एक भाईने लोभके वशीभूत हो दूसरे भाईके प्राण लेनेकी ठानी थी । आखिर पाच भवोंतक यह वैर चलता रहा था । सारांशतः इस ढंगकी कथायें भारतीय साहित्यमें बहुतायतसे मिलती हैं । परंतु हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि मरुभूति और कमठ जैसी पार्श्वकथासे सुन्दर और अनुपम कथा शायद अन्यत्र नहीं है । इसके लिए हम 'पार्श्वभ्युदय काव्य' के टीकाकार ये गिराट्ट पंडिताचार्यके इस श्लोकको उपस्थित किये बिना नहीं रहेंगे:—

‘श्री पार्श्वत्साधुतः साधुः कमठात्खलतः खलः ।

पार्श्वभ्युदयतः काव्यं न च कचिदपीष्यते ॥ १७ ॥’

अर्थात्—‘श्री पार्श्वनाथसे बढ़कर कोई साधु, कमठसे बढ़कर कोई दुष्ट और पार्श्वभ्युदयसे बढ़कर कोई काव्य नहीं दिखलाई देता है ।’ निष्पक्ष विद्वान्के लिये इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है । यहांपर स्थान और अवसर नहीं है कि हम पार्श्वभ्युदय जैसे अनुपम साहित्यग्रंथोंका रसास्वादन अपने पाठकोंको करा सकें ।

किन्तु उपरोल्लिखित विवरणसे पाठक यह न समझ लें, कि ईसाकी ५वीं या ६ठी शताब्दिके पहले जैन पुराण ग्रंथ प्राचीन- कोई जैनग्रन्थ भगवान पार्श्वनाथजीके कालमें उपलब्ध है। दिव्य चरित्रको प्रकाशमें लानेके लिए रचा ही न गया था। यह बात नहीं है, क्योंकि भगवान महावीरस्वामीकी दिव्यध्वनिसे प्रगट हुए और श्री इन्द्रभूति गौतमगणधर द्वारा ग्रथित प्रथमानुयोगका अस्तित्व ईसासे पूर्वका प्रथम शताब्दि तक रहा था, और उसको लुप्त होता हुआ देखकर ही पूर्वाचार्योंने उस समयके उपलब्ध अंशसे ग्रन्थोंको रचकर उन्हें लिपिबद्ध करना प्रारम्भ कर दिया था। उसके पहले आगम ग्रंथ ऋषियोंकी स्मृतिमें सुरक्षित रहते थे, यह हम पहले बतला चुके हैं। अतएव इस आधारसे बने हुये प्राचीन पुराण ग्रंथोंके अस्तित्वका पता हमें श्री जिनसेनाचार्यजीके कथनसे चलता है। वे लिखते हैं:-

“ नमः पुराणकारेभ्यो यद्वक्राब्जे सरस्वती ।

येषामन्यकवित्वस्य मूत्रपातायितं वचः ॥ ४१ ॥

धर्ममूत्रानुगा हृद्या यस्य बाह्यणयोऽमलाः ।

कथालङ्कारतां भेजुः काणभिक्षुर्ज्यत्यसौ ॥ ५१ ॥ ”

यहां पहले श्लोक द्वारा प्राचीन पुराणकारोंको नमस्कार किया है, जिनके वचनोंके आधारसे दूसरोंने ग्रंथ बनाये हैं और दूसरेमें काणभिक्षु नामक कविकी प्रशंसा की है, जिसने कोई कथाग्रन्थ बनाया था। इतना ही क्यों ? श्री जिनसेनाचार्यजीके पहले एक महापुराण गद्यमें श्री कवि परमेश्वर द्वारा रचा हुआ मौजूद

था, जिनमें २४ तीर्थंकर और अवशेष शलाका पुरुषोंके चरित्र वर्णित थे । श्री जिनसेनाचार्य इस वानको स्पष्ट प्रकट करते हैं:-

‘ कविभगमेश्वरनिगदितगद्यकथापातृकं पुरोश्चरितम् ।

सकलचन्द्रोलङ्घुतिलक्ष्यं मूक्षमार्थगूढपदरचनम् ॥ ’

अतएव इन उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि जैनाचार्य प्रणीत उपरोक्त चरित्रग्रन्थोंके अतिरिक्त प्राचीनकालमें और भी ऐसे पुराण ग्रंथ मौजूद थे जिनमें श्री पार्श्वनाथजीका चरित्र वर्णित था । किन्तु साम्प्रदायिक विद्वेष और कालमहाराजकी कृपासे वह आज उलब्ध नहीं है ।

साथ ही यहापर हम यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते हैं कि पार्श्वचरित्रमें जो कमठ जीवके कष्टजीवका वैर यथार्थ वैरभावका वर्णन है, वह यथार्थ है । है-रहस्यपूर्ण अलंकार केवल कवियोंने अपने काव्यग्रन्थोंको नहीं है । सुललित बनानेके लिये इसका अविष्कार

नहीं किया था । दिगम्बर जैन संप्रदा-

यके प्राचीनसे प्राचीन ग्रन्थमें इस विषयका उल्लेख मौजूद है । कमठके जीव अपुरने भगवान पर उपसर्ग किया था और उसके अंतमें भगवानको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी । यह बात जैन-संप्रदायमें एक स्पष्ट घटनाके तौरपर प्रख्यात है । इतना ही क्यों? प्रत्युत भगवान पार्श्वनाथजीकी जितनी भी प्रतिमायें मिलती हैं; वह सर्पफणयुक्त मिलती हैं । और वे इस घटनाकी प्रगट साक्षी हैं । वह फणमण्डल बहुधा सात अथवा नौ फणोंका होता है, परन्तु सौ फणावाली प्रतिमायें भी मिली हैं । उड़ीसा और मथुराकी

आचीन प्रनिर्माये भी इसी रूपकी हैं-किंवा विविध स्तोत्रोंमें इस घटनाका उल्लेख किया हुआ मिलता है। विक्रमकी द्वाविंशति शताब्दिके दिगम्बर जैनाचार्य श्रीसमन्तभद्रस्वामी इस घटनाका उल्लेख निम्नप्रकार करते हैं:-

‘वृहत्फणामण्डलमण्डपेन यं स्फुरत्तडित्तिगद्गरुचोपममिणाम् ।

जुगूह नागो धरणो धराधरं विरागसन्ध्यातडिदम्बुदो यथा ॥’

इसी तरह श्री सिद्धसेन दिवाकर प्रणीत कल्याणमंदिर स्तोत्रमें भी यही उल्लेख मौजूद है: यथा:-

‘यस्य स्वयं सुरगुरुर्गिरिमान्बुराशेः, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्नविभु-
विधातुम् ।

तीर्थेश्वरस्य कपठस्मयधूमकेतोस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये॥

‘प्राग्भारसम्पृतनभांसि रजांसि रोपादुत्थापितानि कमटेन गठेन
यानि ।

श्यापि तैस्तव न नाथ इता हनाशो ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं
दुरात्मा ॥ ३१ ॥’

सोमचंद्रकी कठमहोदधि (७वे ०)में भी इस घटनाका उल्लेख है। अतएव इस घटनामें संशय करना वृथा है।

जैन समाजमें भगवान् पार्श्वनाथके सम्बन्धमें कई पवित्रस्थान तीर्थरूपमें माने जाते हैं। सम्मेदगिरिखर

पार्श्वनाथजी सम्बन्धी तो निर्वाणस्थान होनेके कारण बहुप्रख्यात तीर्थस्थान ।

है; परन्तु इसके अतिरिक्त और स्थान भी तीर्थरूपमें पूजे जाते हैं। बनारस गर्भ

जन्म और केवलज्ञान स्थानरूपमें प्रसिद्ध है। किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें न नाट्यमहिच्छत्रको किस आधारसे केवलज्ञान स्थान माना

जाता है ? हमारे ख्यालसे वहांपर एक नागराजने भगवानकी विनय और भक्ति की थी और उनकी पवित्र स्मृतिमें एक मंदिर और स्वर्णलेपयुक्त प्रतिविम्ब बनवाई थी, उसीके उपलक्षमें यह स्थान पूज्य माना जाने लगा है । पार्श्वनाथजीके सम्बन्धमें शास्त्र इसके अतिरिक्त और कोई उल्लेख नहीं करते हैं । कलिकुण्ड अथवा कलिकुण्ड पार्श्वनाथ नामक तीर्थ भी दोनों संप्रदायोंमें मान्य है । यहांपर करकण्डु महाराजने अनेक जिनमंदिर और रत्नमई पार्श्वप्रतिमा बनवाये थे, यह दिगम्बर शास्त्रोक्त कथन है । इसके अतिरिक्त ज्वेतांबर संप्रदायमें कुकुटेश्वर, स्तंभनक, मथुग, शंखपुर, नागहद, लाटहद और स्वर्णगिरि नामक स्थान पार्श्वनाथजीके सम्पर्कसे पवित्र हुये तीर्थ माने जाते हैं । दिगंबर संप्रदायमें भी उपरोक्तके अलावा श्री खण्डगिरि उदयगिरि, राजगृही (विपुलाचल पर्वत), खजुगहा, अतिशयक्षेत्र कुरगमा (झांसी), बालावेड अतिशयक्षेत्र, ग्वालियर, भातकुली (अमरावती), अतरीक्ष पार्श्वनाथ (सिरपुर), कुडलपुर, कुकुटेश्वर, (इन्दौर), द्रेणागिरि, नैनागिरि, मुक्तागिरि, बजोलिया अतिशयक्षेत्र, फालोदी पार्श्वनाथ, चौवलेश्वर अतिशयक्षेत्र, मक्सी पार्श्वनाथ, श्री विघ्नेश्वर पार्श्वनाथ, कचनेर अतिशयक्षेत्र, तेरपुर (धाराशिव), बावानगर अतिशयक्षेत्र, अमीजरा पार्श्वनाथ अतिशयक्षेत्र, श्रीक्षेत्र तिरुमलै, मूडबद्री, श्रवणवेलगोला इत्यादि स्थानोंसे भगवान पार्श्वनाथजीका विशेष सम्बन्ध माना जाता है । इस प्रकार प्रकट है कि प्राचीनकालसे ही भगवान पार्श्वनाथजीके पवित्र स्मारकमें अनेक स्थान पवित्र माने जाने लगे थे और अनेक चैत्य, मंदिर, विहार व गुफायें भी बन गये थे ।

अन्तमें हमें प्रस्तुत पुस्तकके विषयमें कुछ अधिक नहीं कहना है । इसमें जो कुछ है वह पाठकोके सामने है । वेशक उसमें नवीनता प्रस्तुत ग्रन्थ ।

जायद ही कुछ हो-पुगतन भाव और चरित्रको ही इसमें स्थान दिया गया है । हा. ऐतिहासिक रीतिसे विवेचना कानेका ढंग उल्लेखनीय है । इसे हमारी समाजके रुचि-पय विद्वान् जायद पसंद भी नहीं करेंगे । परन्तु सत्यकी खोजके लिये यह ऐतिहासिक ढंग परमावश्यक है । इसी ऐतिहासिक प्रसंगमें जो बातें हमने ज्वेतांवरादि संप्रदायोंके विषयमें कहीं हैं, वह भी केवल सत्य खोजके भावको लेकर लिखी गई हैं । इसमें विवश ऐसी परिस्थिति होती है, जिसे एक इतिहास लेखक मेटने और सर्वप्रिय बनानेमें असमर्थ रहता है । इससे हमारा भाव किसीका दिल दुखानेका नहीं है और न उनकी मान्यताओंकी हेय प्रगट करनेका है । इसके साथ ही जो इसमें जैन ग्रन्थोंमें उल्लेखित स्थानोंको यथासंभव आजकी दुनियामें खोज निकालनेका प्रयत्न किया गया है, वह अनोखा है और इस विषयका प्रथम प्रयास है । आशा है, विद्वज्जन इसपर निष्पक्ष हो विचार करेंगे और उचित सम्मति द्वारा अनुग्रहीत करेंगे । भगवान् पार्श्वनाथजीके यवित्र जीवन चरित्रको प्रकट करनेवाले इस ग्रन्थको मैं लिख सका हूं वह केवल धर्मका ही प्रभाव है । वरन् मुझ जैसे अल्पज्ञकी क्या सामर्थ्य थी जो इस गहन विषयमें अपनी अयोग्य लेखनीका प्रवेश करा सका ! अस्तु. जय, प्रभु. पार्श्वकी जय !

पार्श्वनि० दिवस २४९४] विनीत-कामताप्रसाद जैन ।

श्री पार्श्वनाथाय नमः ।

भगवान् पार्श्वनाथ

(१)

पुरोहित विश्वभूति !

“ जरा मौतकी लघु बहिन, यामें संशै नाहि ।
तौभी सुहित न चितवैं, बड़ी भूल जगमांहिं ॥ ”

विश्वभूति—प्रिये, इस असार संसारमें भ्रमते अनादिकाल होगया ' विषयतृष्णाको बुझानेके लिये अनेकानेक प्रयत्न किये ! पांचों इन्द्रियोंके विषयसुखमें तल्लीन रहकर युगसे वित्त दिये ! स्वर्गोंके सुख भी भोगे, चक्रवर्तियोंकी अपूर्व सम्पत्तिका भी उपभोग किया ! परन्तु इस विषयतृष्णाकी तृप्ति नहीं हुई ! सच्चे सुखका आस्वाद नहीं मिला ! इस भव—वनमें भटकते हुए सौभाग्यसे यह मनुष्यजन्म और उत्तम कुल मिल गया; सो भी यूँही इन्ही विषयवासनाओको भोगते हुए—भोगोपभोगकी मरीचिकामें पड़े हुये वित्त दिया ! आज यह देख प्रिये ! यह सफेद वाल मानो मुझे सचेत करनेको ही नजर आगया है !

अनूदरि—वाह ! एक सफेद वालको देखकर प्रिय, क्यों इतने पयभीत होते हो ? माना कि संसार असार है—उसमें कुछ भी सार ही ! लेकिन प्यारे ! इसी संसारमें रहकर ही आप अपने उद्देश्यको

या सँकेतो ! इसलिए इसे असार न समझिये ! इसमें सार है और वह वेशक यही है कि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थोंका साधन भली भाँति करले ! अभी आप पहलेके तीनों पुरुषार्थोंका उपार्जन तो अच्छीतरह कर लीजिये ! फिर भले ही मोक्षके उद्यममे लगिये ! संसारसे डरिये नहीं—डरनेका काम नहीं—कर्तव्यको यहिचानिये और उसमेंके सारको गृहण क्रीजिये ! वस प्रिय ! अभी अपने इस विचारको जरा रहने दीजिए ।

विश्व०—हां प्रिये ! नेरा कहना तो ठीक है, परन्तु देख, इस शरीरका कुछ भरोसा नहीं ! यह विजलीकी तरह, पानीके बुदबुदेके समान नष्ट होनेवाला है । आयुर्धर्म न जाने कब पूर्ण होजावे ! फिर यहां तो यमके दूत यह सफेद वाल आही गए हैं । तिमपर देखो, जैसे तुम कहती हो वैसे ही सही, हमने पहलेके तीन पुरुषार्थोंका साधन प्रायः कर ही लिया है । ब्रह्मचर्याश्रममें रहकर विद्याध्ययन करते किंचित् धर्मोपार्जन भी कर लिया और गृहस्थाश्रममें तुम सरीखी ज्ञानवान प्रियतमाको पाकर उपका भी पूरा लाभ उठा लिया है । अपने कृपालु महाराज राजा अरविदकी कृपासे मंत्रिपद पर रहने हुए अर्थ सचय करनेमें भी भाग्य अपने साथ रहा है और फिर कमठ और मरुभूति युवा होही चुके—उनका विवाह भी हो चुका—अबतो वम मोक्षमार्गको साधन करना ही शेष रहा !

अनू०—ठीक है—ठीक है—अब देरी काहेकी । पूरे गजानी बन गये हो ! अबतो गृहस्थाश्रममें कुछ करना घरना ही नहीं रहा ! कमठको वरुणा और मरुभूतिको विसुन्दरी दिलादी ! वस चलो छुट्टी हुई ! एक सफेद वाल भी आगया—मानो मौननक्ष

संदेशा ही ले आया ! मोक्ष-सुंदरी मन बसी है ! अच्छा है, जाओ ! लेकिन उसे पाना कुछ हंसी ठड़ा नहीं है । इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि अभी कुछ दिनों और घरमें रहकर संयमी जीवन व्यतीत करनेका अभ्यास करलो ! जिनदीक्षा ग्रहण करना दुर्द्धर कठिन मार्गमें पग बढ़ाना है, सो विचार लीजिए ।

विश्व०—प्रिये ! मैं देखता हूं, तुम मोहके गहरे भ्रममें पड़ी हुई हो । तुम्हारे ममता भाव मुझे छोड़ना नहीं चाहते ! संसारी जीवकी ऐसी ही भ्रमालु बुद्धि है । इसी कारण वह संसारमें अनेकों दुःख उठाता है । चाहता है, बालूको पेलकर तेल निकालना ! लेकिन क्या यह साध्य है ?

अनु०—नहीं साहब, यह कुछ भी साध्य नहीं है ! सारी दुनिया बेवकूफ है, गार्हस्थ्य जीवनमें रहना बुरा काम है । जाइये, मैं नहीं रोकती—आप बाबाजी बन जाइये और सारी दुनियांको बना लीजिये । मेरी बलासे—तब ही कुछ पतेकी मालूम पड़ेगी ! मेरा कहना तो मुखौंका बकवाद समझते हो, पर जब दुनियां जो संसारमें रहकर आनंद उठा रही है आपको टकासा जवाब देदेगी तब होश लाइयेगा !

विश्व०—अरे, इसमें कौनसी बात बुरे माननेकी है । मैं तो खुद कहता जाता हूं कि संसारके लोग भ्रममें पड़े हुये हैं । जैसे कुत्ता हड्डीको चूस २ कर अपने मुंहको लहलुहान कर लेता है, वैसे ही यह संसारी प्राणी दुनियांकी मौज शौकमें फंसा हुआ अपना सत्यानाश करता है । सुख पानेकी लालसासे खाना पीना मौज उड़ाना आवश्यक समझता है, परन्तु वास्तवमें इस मार्गसे वह कभी भी सच्चे सुखको नहीं पाता । कुत्तेकी तरह अपनी ही

देहके खूनसे सुखी होना मानता है और फिर अपनी भ्रम बुद्धिपर पछताता है । इसलिये प्रिये, विवेकी पुरुषोका यही कर्तव्य है कि इस अमूल्य जीवनको सार्थक बनानेके लिये धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थोंका समुचित सेवन कर चुकनेपर—बुढ़ापेका इन्तजार न करके—जब ही समभव हो तब ही निर्वृत्ति मार्गकी शरणमें आकर शाश्वत सुख पानेका उद्यम करें । फिर देखो, मेरे लिये तो यमका दूत आ ही पहुँचा है । अब भी मैं अगर इस नर देहका उचित उपयोग न करूँ, तो मुझसा मूर्ख कौन होगा । अगाध सागरमें रत्न गुमाकर फिर उसे पानेकी मैं कैसे आशा करूँ ?

अनु०—हां, साहब, न कीजिये । लेकिन यह तो बताइये, मेरा क्या कीजियेगा ?

विश्व०—मोहका पर्दा अभीतक तुम्हारी बुद्धिपरसे हटा नहीं है । पर प्यारी, जरा विवेकसे काम लो ! देखो पति-पत्नी एक गृहस्थी रूपी रथके दो पहिये हैं जो रथको बराबर चलने देते हैं ! इन दोनों पहियोंका एकसा और मजबूत होना ठीक है । पुरुषकी तरह स्त्रीको भी ज्ञानवान और आदर्श चरित्र होना दाम्पत्य सुखको सफल बनाना है । सौभाग्यसे हम—तुम दोनों ही इतने सुयोग्य निकले कि गृहस्थीरूपी रथको प्रायः मजिलपर पहुँचा ही चुके है । गृहस्थीकी सबसे बड़ी अभिलाषा यही होती है—न्याय अन्यायः मनुष्य सब इसीके लिये करता है कि औलाद हो और मैं उसका बढ़चढ़के विवाह कर दूँ, जिससे वशका नाम चलता रहे । हमारी तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो चुकी है । इसलिये अपने परभवको सुधारना अब हम दोनोंको इष्ट होना चाहिये । मैं तुम्हें इस अव-

स्थामें तकलीफ नहीं दूंगा । तुम्हारी आत्माका हित होगा वही उपाय करूंगा । तुम चाहो तो आनन्दसे पुत्रोंके साथ रहो और धर्म ध्यान करो ! अगर मेरे बिना यह घर फीका जंचने लगे तो दिगंबर गुरुके चरणोंके प्रसादसे आत्मकल्याण करनेका मार्ग ग्रहण करलो ! देखो राजकुमारी राजुलने तो कुमार अवस्थामें ही आर्थिकके व्रत धारण किये थे और दुद्धर तपश्चरण करके स्त्री लिंग छेदकर स्वर्गमें देवोंके अपूर्व सुखोंका उपभोग किया था ! सो अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो ।

अनूदरि पतिदेवके इन मार्मिक वचनोंको सुनकर चुप हो गई ! उसकी बुद्धिमें ऊहापोहात्मक विचारोंकी आंधी आ गई ! जान गई कि मनुष्यका नरजन्म सफल बनानेके लिये मोक्षसाधनका उपाय करना परमोपादेय कर्तव्य है ! इसी कारण वह पतिदेवके निश्चयमें और अधिक बाधा डालनेकी हिम्मत न कर सकी ।

प्रिय पाठकगण, यह आजसे बहुत पुराने जमानेकी बात है । इतिहास उसके आलोकमें अभी पहुंच नहीं पाया है ! पर है यह इसी भरतक्षेत्रकी बात ! इसी भरतक्षेत्रके आर्यखंडमें सुरभ्य देशके मनोहर नगर पोदनपुरमें यह घटना घटित हुई थी । यह पोदनपुर बड़ा ही समृद्धशाली नगर शास्त्रोंमें बतलाया गया है । यहा जैन-धर्मकी गति भी विशेष बताई गई है । यहांके राजा परम नीतिवान नृप अरिविद थे । इन्हीं राजाके वयोवृद्ध मंत्री पुरोहित विश्वभूति था । अनूदरि इनकी पत्नी थी । वृद्धावस्थाको निकट आया जानकर इस विवेकी नर-रत्नने आत्मध्यान करना इष्ट जाना था ! इसी अनुरूप अपनी पत्नीको समझा बुझाकर उसने जिनदीक्षा ग्रहण करनेकी

ठान ली थी । सच है जिसके मनपर वैराग्यका गहरा और पक्का रंग चढ़ जाता है, उसपर और कोई रंग अपना असर नहीं कर पाता है । भारतका यह पुरातन नियम रहा है कि वृद्धावस्थाको पहुंचते ही लोग आत्मद्वितचिन्तनासे वनोवास स्वीकार कर लेते थे । दुनियांकी अंजटोसे छूटकर—व्याधियोंकी पोटको फेंककर वे स्वावलम्बी धीरवीर पुरुष अकेले ही सर्वत्र सिंहवृत्तिसे विचरते हुये अपना कल्याण करते और अनेकों जीवोंको सुमार्ग पर लगाते थे । भटकते हुआको रास्ता बतानेवाले वेही थे ! दुखियोंके दुःख निवारन करनेवाले और जगतका उपकार करनेवाले वेही महापुरुष थे । देव और दानवकी उपासना एकसाथ नहीं होसक्ती—धर्म और धनका उपार्जन साथही साथ कर लेना असंभव है । इसीलिये आत्महित और परोपकारी पुरुष सासारिक मायाकी ममताको पैरोंसे ठुकरा देते और प्राकृतरूपमें सिंहवृत्तिसे नरजन्मके परमोच्च उद्देश्यको सफल बनाते हैं । आज संसारमें ऐसे परमोपकारी महापुरुषोंका प्रायः अभाव है परंतु सौभाग्यसे भारतमें अब भी डंगलियोंपर गिनने लायक ऐसे नररत्न मिलते हैं । वस, इसी आदर्शनियमका पालन करनेका निश्चय राजमन्त्री विश्वभूतिने कर लिया था । वह राजा अरविदके पास पहुंचे और अपने दोनों पुत्रों कमठ और मरुभूतिको उनकी शरणमें छोड़ आये । इसतरह गृहस्थीके उत्तरदायित्वसे निवटकर सुगुरुकी साखिसे वह जिन—चारित्रको पालने लगे । परम उत्तम क्षमाका पालन करते, दुद्धर परीपहोंको सहते, ग्रामग्राममें विचरते वह अपना और परका कल्याण करने लगे । इस लोकमें पूज्य पुरुष होगये । सचमुच निर्वृतिमार्ग ही रंकसे राब बनानेका द्वार है !

(२)

कमठ और मरुभूति !

“ जैसी करनी आचरै, तैसो ही फल होय ।

इन्द्रायनकी वेलिकै, आंव न लागै कोय ॥ ”

कमठ-हाय ! मैं कहा जाऊं, कैसे इस जलते हुए दिलको शांति दिलाऊं ? विसुन्दरीकी बांकी चितवनने गजब ढा दिया है । एक ही निगाहमे मृगनयनी मेरे हृदयके टुक २ कर गई है । न उठते चैन है और न बैठते आराम है, खाना पीना सब हराम है ! अबतो उसी सुन्दरीकी याद रह २ कर मारे डाल रही है । क्या करूँ मैं उस मनमोहिनी मूरतको कैसे पाऊं ? मेरे कहनेमे वह आती नहीं । जब देखो तब धर्मकी बातें बघारती है । लेकिन कुछ भी हो, मेरा जीवन तो उसके बिना किसी तरह भी टिक नहीं सक्ता । मित्र कलहंस ही शायद इस जलते जीको सान्त्वना दिलानेका कुछ उपाय बतलाये । पर हाय ! उसे मैं कहाँ ढूँढ़ । प्यारी विसुन्दरीकी याद तो मुझे कुछभी नहीं करने देती । उसकी भोली भाली सुडौल सुदर सूरत मेरे नेत्रोके अगाड़ी हरसमय नाचती रहती है । हाय ! विसुन्दरी !

कलहंस-मित्र कमठ ! आज उदास कैसे पड़े हुए हो ? तुम्हें अपने तनमनकी कुछ भी सुध-बुध नहीं है । कहो, क्या भांग पी ली है ?

कमठ-अहा कलहंस, खूब आये ! भाई, भांग क्या पी ली—ऐसी भांग पी है जैसी शायद ही कोई पीताहो पर क्या बताऊँ ? बताये बिना काम भी तो नहीं चलेगा !

कलहंस—अरे, मालूम पड़ता है किसी व्याधिने आकर आपको बेर लिया है । बस, मुझसे परहेज न कीजिये । अपना हाल निस-कोच हो कहिये; जिससे औषधोपचारकी व्यवस्था की जाय ! मित्रोंका कार्य ही यह है कि वे काम पड़े पर एक दूसरेके काम आवें ! आपकी मुरझानी सूरतने मुझे पहले ही खटकेमें डाल दिया था । कहिये, क्या हाल है ?

कमठ—मुझे शारीरिक व्याधि तो कुछ ऐसी है नहीं और न मानसिक ही । पर है वह ऐसी ही कुछ । कैसे कहूं सखे, मेरा हृदय तो डटा जा रहा है ।

कलहंस—आखिर कुछ कहोगे भी—क्या वजह है क्यों हृदयमें गैठा पड़ा है ?

कमठ—हा, भाई कहूंगा, तुम्हारे बिना मेरी रक्षाका उपाय और कौन करेगा ? लेकिन तुम्हें करना जरूर होगा ।

कलहंस—इसके कहनेकी भी कोई जरूरत है । मित्रताके नाते आपको सुख पहुचाना मेरा कर्तव्य है । वम, आप अपनी व्याधिका कारण बतलायें ।

कमठ—क्या कहें कलहंस ! कहते हृदय लज्जाता है पर कामकी व्यथा मुझे इस समय दारुण दुःख दे रही है । प्यारी विसुन्दरीके रूप—सुयाका पान करनेसे ही यह व्यथा दूर होगी ।..

कलहंस—छि छि तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है ? लखु भ्राताकी पत्नी पुत्रीवत् होती है, उमीपर तुमने अपनी नियत बिगाड़ी है । यह भगवान् है । हम दुर्बुद्धिको छोड़ो । कोई सुन पावेगा तो तुम्हारे गिये मुन दिनानेमें म्यान नहीं रहेगा । परदागका साथ बहुत

बुरा होता है, इसका सेवन करके किसने सुख उठाया है, जो तुम उससे उठाना चाहते हो ? रावणसे महाबली और पराक्रमीको इसी पापने मिट्टीमें मिला दिया । इसलिए मेरा कहना मानो इस दुर्बुद्धिको छोड़ो ! अपने कुत्सितभावोंको गोध डालो, उनका समुचित प्रायश्चित ले लो !

कमठ—हाय ! हाय ! तुम भी मेरी बातको टालनेके लिये बहाने बना रहे हो । धर्मकी आड लेकर एक पथ दो काज साध रहे हो । चाहते हो न मुझसे बिगाड हो और न मरुभूतिसे शिष्टाचार टूटे, पर कहीं ऐसा होसक्ता है ? धर्म कर्म सब देख लिए जायगे, अभी तो जीवनके लाले पड़े हुए है । जीवन रहेगा तो धर्म-कर्म सब कुछ कर लगा । प्यारे मित्र, जीवन रहे ऐसा उपाय करो । कैसे भी विसुन्दरीको मेरे पास ला दो !

कलहंस—हाय ! कामने तुम्हारी बुद्धिको बिल्कुल नष्टकर दिया है । कविका निम्न छंद तुम पर सोलह आने चरितार्थ होरहा है कि —

“पिता नीर परसै नहीं, दूर रहै रवि यार ।

ता अंबुजमे मूढ़ अलि, उरझि मरे अविचार ॥

खों ही कुविसनरत पुरुष, होय अवस अविवेक ।

हित अनहित सोचै नहीं, हियै विसनकी टेक ॥”

तुम्हें पाप-कर्मका भय नहीं है; कार्य-अकार्यकी सुध नहीं है; लोक लाजकी परवा नहीं है । विषयांध होकर अपनी आत्माका घोर पतन कर रहे हो और चाहते हो उस पापमे मुझे भी शामिल करना । पर सखे, जरा विवेकसे काम लो-होश संभालो ! छोटे भाईकी स्त्रीको भ्रष्ट करके क्या तुम सुखी हो सकोगे ? भाई मरु-

मूर्ति जब तुम्हारी काली करतूतको जानेगा तो कितना दुखी होगा। कितना भोलाभाला, धर्मात्मा और आज्ञाकारी वह तुम्हारा भाई है। फिर राज्यका भी जरा भय करो। यह मत समझो कि तुम्हारे इस दुष्कर्मको कोई जान नहीं पायगा। यह बात नहीं है। राजाके कानोतक यह खबर पहुंची तो फिर तुम्हारी क्या दशा होगी, यह सोचो। वस, कहना मानो। विसुन्दरीका ध्यान छोड़ो !

कमठके मित्र कलहंसने उसको हर तरहसे समझाया—ऊंच नीच सब कुछ सुझाया पर उसकी समझमें कुछ न आया। सब है जिसका भविष्य दुखद होता है उसको कितना ही कोई सन्मार्गको सुझाए पर यह सब अरण्यरोदनवत होता है। कामीपुरुषको हेयाहेयका कुछ ध्यान नहीं रहता। वह अपने कुत्सित प्रेममें अंधा होजाता है। कमठका भी यही हाल था। कविवर भूषरदासजी भी इस विषयमें यही कहते हैं:—

“ यों कलहंस अनेक विध, दर्ई सीख मुखदैन ।
ते सब कमठ कुसीलप्रति, भये विफल हितवैन ॥
आयुहीन नरको जथा, औषधि लगै न लेस ।
त्योही रागी पुरुष प्रति, दृष्टा धरम—उपदेश ॥”

मंत्री—पुरोहित विश्वभृतिका ही ज्येष्ठपुत्र यह कमठ था। बचपनसे ही इसका स्वभाव कुटिल रहा था। यह मत्तिका हेठा था। उसके विपरीत इसका छोटा भाई मरुभृति विल्कुल सरल-स्वभावी था। एक ही कोखसे जन्मे हुये यह दोनों विष और अमृततुल्य थे, यही एक अनोखी बात है।

राजमंत्री विश्वभृतिके दीक्षा गृहण कर जानेके बाद कमठ

और मरुभूति आनन्दसे रह रहे थे कि अचानक राजा अरविन्दने अपने शत्रु राजा वज्रवीरजपर चढ़ाई कर दी थी। दलबल सहित दोनों राजा रणक्षेत्रमें आए और घोर संग्राम होने लगा था। मरुभूति भी राजाके साथ रणक्षेत्रमें गया था। इधर कमठकी बगल आई। वह निरंकुश हो प्रजाको तरह-२ के कष्ट देने लगा। इसी बीचमें उसकी कुदृष्टि मरुभूतिकी स्त्री सती विसुन्दरी पर पड़ गई थी और वह कामातुर हो उसको पानेके उपाय करने लगा था, यह पाठकगण ऊपर पढ़ चुके हैं। अस्तु;

कलइसने जब देखा कि कमठ विसुन्दरी बिना बिह्वल हो रहा है: तब वह भी न्यायमार्गसे फिसल पड़ा! कुमतिके फंदेमें पड़कर वह धोखेसे कमठके वीमार होनेका बहाना बताकर विसुन्दरीको उसके पास लिवा लाया। विचारी अज्ञान वनिता इसके प्रपंचको क्या जाने? वह सरल स्वभावसे वहां चली आई। कमठको अब भी लज्जा न आई। पापीने उसके शीलको भंग किया और दुर्गतिमें अपना वास बनाया।

इतनेमें राजा अरविंद अपने शत्रुको परास्त करके आनन्द अपने नगरको लौटे। नगरमें पहुंचनेपर उनको कमठकी सब काली करतूतें मालूम पड़ गई। सचमुच कमठके पापोंका घड़ा भर गया था—बस, उसके फूटनेकी ही देरी थी। वह भी दिन आ गया। राजाने उसे देशनिकालेका दंड देना निश्चित कर लिया! सरल-स्वाभावी मरुभूतिने भाईके प्रेमसे बिह्वल होकर एकवार उसे क्षमा करनेके लिए भी कहा; पर राजाने अनीति मार्गको रोकनेके लिए कमठको दण्ड देना ही निश्चित रखा!

राज आज्ञाके अनुसार कमठका काला मुंह करके गधेपर चढ़ाया गया और वह देशसे निकाल दिया गया । कुशीलवान कमठ महा दुःखी हुआ पर उसे अपनी करनीका फल मिल गया । व्याप किसकी रियायत करता है ? विलखता हुआ वह भृताचल पर्वतके पास पहुँचा । वहाँ तापस लोगोंका आश्रम था, हठयोगमें लीन वे लोग अधोमुख लटककर, धुँआ पान करके, ऐसी ही क्रियाओसे कायक्लेश सहन कर रहे थे । कमठने उनके पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली और वह भी अपनी कायाको तपाने लगा ।

इधर विचारे मरुभूतिको अपने ज्येष्ठ भ्राताकी इस दुर्दशापर बहुत दुःख हुआ और सहसा वह उसको भुला न सका । जब उसे यह मालूम हुआ कि कमठ अमुक तापसोंके निकट तपश्चरण तप रहा है, तब उसने उनके निकट जाना आवश्यक समझा । राजाने कमठके खल स्वभावके कारण उसके पास जानेके लिए मरुभूतिको मना भी किया परन्तु भाईके मोहसे प्रेरा वह वहाँ पहुँच ही गया । कमठको देखते ही उसका भ्रातृप्रेम उमड़ आया ! वह चट उसके पैरोंपर गिर पड़ा और उससे हरतरहसे क्षमायाचना करने लगा । इस सरलताका कमठके वक्र हृदयपर उल्टा ही प्रभाव पड़ा । वह क्रोधमें कापने लगा और क्रूर कोपके आवेशमें उसने एक शिला उठाकर मरुभूतिके सिरमें दे मारी । मरुभूतिके लिये वह काफी थी । आर्तध्यानने मरुभूतिको आ घेरा । उसके प्राण-पखेरू उस नश्वर शरीरको छोड़ चल बसे । वह अन्त समय खोटे परिणामोंसे मरकर सल्लकी वनमें वज्रघोष नामक वनहाथी हुआ । परिणामोंकी वक्रताके कारण ही उसे पशुयोनिमें जन्म लेना पड़ा ।

मनुष्योंके विचारों अथवा परिणामोंका बड़ा गहरा संबध उनकी भलाई-बुराईसे लगा हुआ है । अच्छे विचार होंगे, तो परिणाम भी अच्छे होंगे और परिणाम अथवा मनके अच्छे होनेपर ही वचन और कार्य अच्छे हो सकेंगे, किन्तु इसके विपरीत बुरे विचारों और परिणामोंसे बुरे कार्य होंगे जिनका फल भी बुरा होगा । इस वैज्ञानिक नियमका ही शिकार विचारा मरुभूति बन गया । अन्तिम स्वांसमें उसने हलाहल विष चख लिया, जिससे वह पहले चौकन्ना रहता था । अस्तु;

दूसरी ओर कमठको भी अपने बुरे कार्यका दुष्परिणाम शीघ्र ही चखना पडा ।

तापसियोंने उसके इस हिंसक कर्मसे चिढ़कर उसे अपने आश्रमसे निकाल बाहर कर दिया । वह दुष्ट वहांसे निकलकर भीलोमे जाकर मिला और चोरी करनेका पेशा उसने गृहण कर लिया । आखिर इसतरह पापकी, पोट बांधकर वह भी मरा और मरकर कुर्कुट सर्प हुआ । उसके बुरे विचार और बुरे कार्य उसकी आत्माको पशुयोनिमें भी बुरी अवस्थामें ले गये । जैसा उसने बोया वैसा पाया ।

सचमुच जीवोंको अपने र कर्मोंका फल भुगतना ही होता है । जो जैसी करनी करता है वैसी ही उसकी गति होती है । मरुभूतिमें भी आर्तरूप विचारोंके कारण पशुयोनिके दुःखमें अपनेको पटक लिया । क्रोधके आवेशमें सगे भाइयोंमें गहरी दुश्मनी पड़ गई, जो जन्म जन्मान्तरोंतक न छूटी यह पाठक अगाडी देखेंगे । अतएव क्रोधके वशीभूत होकर प्राणियोंको वैर बांधना उचित नहीं है ।

किन्तु पाठकगण, शायद आप विस्मयमे होंगे कि इन विश्व-भूति, मरुभूति, और कमठका सम्बन्ध भगवान् पार्श्वनाथसे क्या ? भगवान् पार्श्वनाथ तो जैनधर्ममे माने गए चौबीस तीर्थकरोंमेंसे तेईसवें तीर्थकर थे । उनका इन लोगोंसे क्या सरोकार ? किन्तु पाठकगण, धैर्य रखिये । जरा ध्यान दीजिये, जितने भी भारतीय दर्शन एवं यूनान आदि देशोंके जो प्राचीन धर्म थे, उनमें परलोक और संसार परिभ्रमण अर्थात् आवागमन सिद्धान्त स्वीकार किया हुआ मिलता है । जैनधर्ममें भी इन सिद्धान्तोंको स्वीकार किया गया है । इसी अनुरूप वह प्रत्येक आत्माको संसारमें अनादिकालसे चक्कर लगाते और अपने कर्मोंके अनुसार दुःख सुख भुगतते मानता है । जैन पुराणोंमें जिन महापुरुषोंके दिव्य चरित्र वर्णित किये गये हैं; वहा उनके पहलेके भवोंका भी वर्णन दिया हुआ है । इसी तरह जैन पुराणोंमें भगवान् पार्श्वनाथके पहलेके नौ भवोंका वर्णन बतलाया गया है । इन नौ भवोंका प्रारंभ मरुभूतिके जीवनसे होता है । मरुभूतिका जीव ही उन्नति करते २ दसवें भवमें भगवान् पार्श्वनाथ होजाता है । इस कारण यहांपर मरुभूति और कमठके वर्णनमें हम भगवान् पार्श्वनाथके प्रथम भव वर्णनका दिग्दर्शन करते हैं । इन दोनों भाइयोंका सम्बन्ध अन्त तक एक दूसरेसे इसी तरहका रहेगा । यह परिणामोंकी विचित्रता और कर्मोंके अचूक फलका दृश्य है !

(३)

राजर्षि अरिर्विंद और वनहस्ति ।

“ज्यों माचन—कोदों परभाव, जाय जथारथ दिष्टि स्वभाव ।
समझै पुरुष और की और, त्योंही जगजीवनकी दौर ॥ ”

सल्लकी वनमें घोर हाहाकार मचा हुआ है । कोई किसी ओर भागा जारहा है, कोई किसी ओर झाड़ियोमे घुमकर प्राण बचा रहा है; और कोई भयके कारण बुरी तरह चिछा रहा है । चारो ओर कोलाहल मचा हुआ है, मानो साक्षात् प्रलय ही आनकर उपस्थित होगई है । वह देखो वज्रघोष हाथी, जिसके गण्डस्थलसे मद झर रहा है, मदमाता होकर यहां ठहरे हुए इस यात्री—संघ पर टूट पड़ा है । कुपित हुआ ऐसे त्रास देरहा है कि सबको प्राणोंके लाले पडे हुये है । वह मानो इस संघको यह शिक्षा देरहा है कि ‘दूसरेकी जीवनचर्यामे बाधा डालना ठीक नहीं । मैं आनन्दसे अपनी हथिनियोंके साथ इस वनमें आनन्दक्रीडा किया करता था, तुमने बीचमे आकर यह क्या अड़गा डाल दिया । लो, इसका फल चाखो ।’ मत्त हाथी रोषवान हुआ इसतरह बुरीतरह हिंसाकर्म रत होरहा था ।

परन्तु जरा नजर बढाइये । यह हाथी अपनी विद्युद्गतिसे क्यों शिथिल होता जारहा है । अरे, यह तो अपनी क्रूरता भी छोड़ता जा रहा है, शांति इसके निकट आती जा रही है । क्या कारण है कि यह यहां इन मौनी साधुके सामने चुपचाप खड़ा होकर एकटक उनकी ओर निहार रहा है ? साधु महाराजका दिव्य शरीर है । उनके उरस्थलमें श्रीवत्सका लक्षण सोह रहा है,

तपश्चरणके कारण शरीर कुश हो चुका है; पर आत्मतेजका प्रभाव उनके सुन्दर मुखपर छागया है कि मानो सूर्य ही उग रहा है । वन हस्ती भी इस दिव्य पुरुषके सामने अवाक् होरहा । अपने दुष्कर्मको बिल्कुल ही भूल गया ! आत्मतेजका प्रभाव ही ऐसा होता है ।

आजकल आत्मवादकी प्रगति प्रायः शिथिल होगई है । इसी कारण लोगोको आत्माकी अनन्तशक्तिमें बहुत कम विश्वास है । भौतिकवादके झिलमिले प्रकाशने ही उनकी आखें चुधिया दीं हैं, परन्तु अब जमाना पलटता जा रहा है । लोग फिरसे आत्मवादके महत्वको समझते जा रहे हैं और आत्माकी अनन्तशक्तिमें विश्वास करने लगे हैं । सचमुच आत्माकी अमोघ अनन्तशक्तिके समक्ष कोई भी कार्य कठिन नहीं है । फिर भला, अगर वनहाथी वज्रघोष मुनिके अलौकिक आत्मरूपके सामने नतमस्तक होजावे तो कौनसे आश्चर्यकी बात है ? वह जमाना तो आत्मवादके प्रचंड अभ्युदयका था । मनुष्योंमें ही क्या, बल्कि पशुओं तकमें आत्मप्रभाव अपना असर किये हुए था । इसी कारण पुण्य भावनाओने वातावरणको विशेष धर्ममय बना दिया था, जिससे उस समयके प्राणी भी हर बातमें आजसे विशेष उन्नतिशाली थे । उनका मानसिक ज्ञान खूब ही बढ़ा चढ़ा था । यहांतक कि पूर्वभवकी स्मृति पशुओं तकको होजाती थी । वज्रघोष हाथीको भी मुनिके उरस्थल पर श्रीवत्सका चिन्ह देखकर अपने पूर्वभवका स्मरण होआया था ।

पाटनो, यह दिव्य साधु राजा अरविंद ही थे । सल्लेकी वनमें यह राजर्षि रूपमें विगजमान थे । मरुमृत्तिकी मृत्युके उपरान्त यह एक रोज बाटलोंकी उथलपथल देख रहे थे, कि देखने ही देखते

उनमेंका एक सुन्दर दृश्य आंखोंसे ओझल होगया । राजाको यह देखकर दुनियांकी सब चीजें अथिर जचने लगी । क्षणभंगुर जीवनको आत्म-कल्याणमें लगाना उन्होंने इष्ट जाना । वह परम दिगंबर मुनि होगये । बारह प्रकारका घोर तपश्चरण तपने लगे । आत्म-ध्यानमें सदैव तल्लीन रहने लगे । उनके ज्ञानकी भी वृद्धि होने लगी । इसी अवस्थामें वे अरविंदराजर्षि श्री सम्पेदशिखरजीकी वंदना हेतु संघ सहित जारहे थे, सो सरलकी वनमे आकर ठहरे हुये थे । इसी समय उस मरुभूतिके जीव हाथीने इनपर आक्रमण किया था ।

जिसका भला होना होता है, उसको वैसा ही समागम मिलता है । विल्लीके भाग्यसे छोका टूट पड़ता है । वज्रघोष हाथीके सुदिन थे कि उसे इन पूज्य राजर्षिके दर्शन होगए । हाथी विनयवान होकर इनके समक्ष खड़ा होगया । अपने पूर्वभवका सम्बन्ध याद करते ही उसने अपना शीश राजर्षिके चरणोमे नवां दिया ! सबका हित चाहनेवाले उन राजर्षिने इसकी आत्माके कल्याण हेतु उत्तम उपदेश दिया—बतलाया कि हिंसा करने—दूसरेके प्राणोंको तकलीफ पहुंचानेसे दुर्गतिका वास मिलता है, क्योंकि हिंसा जीवोको दुःख-कारक है । कोई भी जीव तकलीफ नहीं उठाना चाहता, इसलिए दूसरोंको कष्ट पहुंचानेके लिए पहले स्वयं अपने आप तकलीफ उठानी पड़ती है । फिर कही उसका अनिष्ट हो पाता है । इस-कारण यह हिंसा पापका घर है । इसका त्याग करना ही श्रेष्ठजनोका कार्य है । क्रोधके बगीभूत होकर वन-हस्तीने अनेको जीवोंके प्राणोको कष्ट पहुंचाकर वृथा ही अघकी पोट अपने सिरपर धरली ! इसी हिंसादृश्य, आर्त्तभाजन, अपनी आत्माको हननेके कारण यही

मरुभृति ब्राह्मण पशुकी योनिमें आन पडा ।

राजर्षिके मार्मिक उपदेशने हाथीके हृदयको पलट दिया । पशु पर्यायके दुःखोंसे छूटनेके लिए उसने सम्यग्दर्शन पूर्वक अणुव्रतोंको धारण कर लिया । धर्म भावना उसके हृदयमें जागृत हो गई । राजर्षि तो अपनेमार्ग गए और वह हस्तीधर्मध्यानमें दिन बिताने लगा । एक पशुके ऐसे धर्मकार्यपर अवश्य हो जीको सहसा विश्वास नहीं होता; किन्तु इसमें अचरज करनेकी कोई बात नहीं है । पशुओंमें भी बुद्धि होती है । वह स्वभावतः आवश्यकताके अनुसार यथोचित मात्रामें प्रगट होती है । उनके प्रति यदि प्रेमका व्यवहार किया जाय और उनकी पशुताको दूर करके उनकी बुद्धिको जागृत कर दिया जाय, तो वह अवश्य ऐसे२ कार्य करने लगेगे कि जिनको देखकर आश्चर्य होगा । आज भी ऐसे२ शिक्षित बेल और बकरे देखे गए हैं कि जो अपने खुरोंसे गुणा करके खास अदमियोंके जेबोंमें रक्खे हुए रुपयोंकी संख्या बता देते हैं और जिस किसीने कोई चीज चुराई हो तो उसके पास जाकर खडे होजाते हैं । सरकसोंके खेलोंको सब कोई जानता है, साधारणतः कुत्तोंकी स्वामि-भक्ति, किसी चीजका पता लगानेकी बुद्धि और सिखानेपर मनुष्योंकी महायत्ना करनेके प्रयत्न प्रतिदिन देखे जाते हैं । ये ऐसे उदाहरण हैं जो हमें पशुओंद्वारा उस मनोवृत्तिको प्राप्त करनेकी बातपर विश्वास करनेके लिए बाध्य करते हैं, जिससे हाथी आदि पंचेन्द्रि-संनी जीव धर्मारोपन करनेकी योग्यता पा लेते हैं । अस्तु,

हाथी विविध रीतिसे धर्मना अभ्यास करने लगा । तबस जीवोंकी वह भूल कर भी विगधना नहीं करता था । समताभावको

हृदयमे रखकर वह इन्द्रियोंका निग्रह करने लगा । यहांतक कि गिरे हुये सूखे पत्तों आदिको खाकर पेट भरने लगा और धूपसे तपे हुये प्रासुक जलको धोकर प्यास बुझाने लगा । जिन हथिनियोंके पीछे वह मतवाला बना फिरता था, उनकी तरफ अब वह निहारता भी नहीं था । हरतरहके कष्ट चुपचाप सहन करलेता था—दुर्ध्यानको कभी पास फटकने नहीं देता था । इसप्रकार संयमी जीवन व्यतीत करता वह कृषतन होगया । पचमपरमेष्ठीका ध्यान वह निसिवासर करता रहा । एक रोज हत्माग्यसे क्या हुआ कि वह वेगवती नदीमें पानी पीने गया था, वहांपर दलदलमें फस गया । बाहर निकलना बिल्कुल मुहाल होगया । इस तरह असमर्थता निहारकर हाथीने सन्यास ग्रहण करना उचित समझा । वह समाधि धारणकर वहां वैसाका वैसा ही स्थित खड़ा रहा । प्रबल पुण्यप्रकृतिके प्रभावसे निपट दुर्बुद्धियोंको भी सन्मार्गके दर्शन होजाते हैं और वह उसपर चलनेमें हर्ष मनाते है, इसमे आश्चर्य करनेकी कुछ बात नही !

हाथी विचारा सन्यास साधन किये हुये वहा खड़ा ही था, कि इतनेमें पूर्वभवके कमठका जीव, जो मरकर इसी वनमें कुर्कुट हुआ था, इधर आ निकला । हाथिको देखते ही उसे अपने पहले जन्मकी बातें याद आगई । क्रोधसे वह तिलमिला गया । झटसे उसने मरुभूतिके जीव उस संयमी हाथीको डस लिया ! शुभभावोसे देह त्यागकर भगवान पार्श्वनाथके दूसरे भवका जीव यह हाथी सहस्रार नामक बारहवें स्वर्गमें बड़ी ऋद्धिको धारण करनेवाला देव हुआ । और कमठका जीव—यह सर्प मरकर पापोके कारण पांचवे नर्कमें पहुंचा ! यहां अपनी २ करनीका फल प्रत्यक्ष है ।

जैनशास्त्रोंमें तीर्थंकर पद मनुष्य भवका सर्वोच्च दर्जा माना गया है और उसका अधिकारी हर एक प्राणी होमक्ता है, यदि वह वहाँ बताये गये नियमोंका पूर्ण पालन अपने जन्मान्तर्गमे करले । वह नियम इस तरह बताए गए हैं —

(१) दर्शनविगुह्य-सम्यग्दर्शन, आत्मश्रद्धाकी विशुद्धता प्राप्त करना ।

(२) विनयसम्पन्नता-मुक्ति प्राप्तिके साधनों अर्थात् रत्नत्रयके प्रति और उनके प्रति जो उसका अभ्यास करते हैं विनय करना ।

(३) शील व्रतेष्वर्नातिचार-अतीचाररहित अर्थात् निर्दोष रूपसे पांच व्रतोंका पालन और कपायोका पूर्ण दमन करना ।

(४) अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग-सम्यग्ज्ञानकी सलग्नतामें -स्वाध्यायमें अविरत दत्तचित्त रहना ।

(५) संवेग-मसारसे विरक्तता और धर्ममें प्रेम रखना ।

(६) शक्तितत्याग-यथाशक्ति त्यागभावका अभ्यास करना ।

(७) शक्तितस्तप-शक्ति परिमाण तपको धारण करना ।

(८) माधुपमाध-साधुओंकी सेवासुश्रूषा और रक्षा करना ।

(९) वैयावृत्य करना-सब प्राणियों खासकर धर्मात्माओंकी वैयावृत्य करना ।

(१०) अङ्गुक्ति-अर्हेत् भगवानकी भक्ति करना ।

(११) आचार्यभक्ति-आचार्य परमेष्ठीकी उपासना करना ।

(१२) बहुश्रुतभक्ति-उपध्याय परमेष्ठीकी भक्ति करना ।

(१३) प्रवचनभक्ति-शास्त्रोंकी विनय करना ।

(१४) आवश्यकपरिहाणि-पडावश्यकोंके पालनमें शिथिल न होना ।

(१५) मार्गप्रभावना—मोक्षमार्ग अर्थात् जैनधर्मकी प्रभावना करना; और

(१६) प्रवचनवत्सलत्व—मोक्षमार्गरत साधर्मी भाइयोंके प्रति वात्सल्यभाव रखना ।

इन्हीं सोलह नियमोंका पूर्ण पालन मरुभूतिकी आत्माने अपने नौ जन्मान्तरोमें करलिया था, जिसके ही प्रभावसे वह परमोच्च तीर्थकरपदको पहुंचा था—साक्षात् परमात्मा भगवान् पार्श्वनाथ हुआ था । बात यह है कि इसलोकमें एक सूक्ष्म पुद्गल वर्गणायें भरी पड़ी हैं, जो जीवात्माके शुभाशुभ मन, वचन, काय क्रियाके अनुसार उसमें आकर्षित होती रहती हैं । जीवात्माका सम्बन्ध इस पुद्गलसे अनादिकालसे है और वह निरंतर मन, वचन, कायकी शुभाशुभ क्रियाके अनुसार बढ़ता रहता है । उस समयतक यह क्रम जारी रहता है जबतक जीवात्मा जो, स्वभावमें चैतन्यमई है, इस पौद्गलिक सम्बन्धसे अपना पीछा नहीं छोड़ा लेता है । इस सनातन नियमका खुलासा परिचय पाठकगण अगाड़ी पायेंगे, परन्तु यहांपर यह ध्यानमें रख लेना उचित है कि इसी नियमके बल मरुभूतिका जीव अपने अशुभ मन, वचन, काय योगके परिणाम स्वरूप दुर्गतिमें गया और पशु हुआ था किंतु उसी अवस्थासे धर्मका आराधन जन्मान्तरोमें करते रहनेसे वह उत्तरोत्तर उन्नति करता गया और आखिर वह इस योग्य बन गया कि पौद्गलिक संसर्गका बिल्कुल अन्त कर सका ! इससे कर्मसिद्धान्तका प्रभाव स्पष्ट होजाता है । अस्तु ।

सहस्रार स्वर्गके स्वयंप्रभ विमानमें मरुभूतिका जीव जो आगामी चलकर जगत्पूज्य २३वें तीर्थकर पार्श्वनाथजी हुआ था, वह

शशिप्रभ नामक देव हुआ। अवधिज्ञानके बल उस देवने अपने पूर्व भवमें किये गये व्रतोका माहात्म्य जान लिया। सो यहां भी वह खूब ही मन लगाकर भगवद्भजन करने लगा। महामेरु, नंदीसुर आदि पूज्यस्थानोंमें जाकर वह बड़े भावसे जिन भगवानकी पूजन-अर्चन करता था। सोलहसागर तक वह स्वर्गोंके सुखोंका उपभोग करता हुआ विशेष रीतिसे पुण्य संचय करता रहा। अंतमें वहांसे चयकर वह देव जंबूद्वीप पूर्व विदेहके पुष्कलावती देशके उन्नतशैल विजयार्धपर बसे हुये विशाल नगर लोकोत्तमपुरके राजा भूपाल और रानी विद्युत्मालाके अग्निवेग नामक सुन्दर राजकुमार हुआ।

राजकुमार अग्निवेग बड़ा ही सौभाग्यशाली, सोमप्रकृति, प्रवीण और सकल शुभ लक्षणोंका धारी था। पूर्वसंयोगसे इस भवमें भी उसकी भक्ति श्री देवाधिदेव जिनदेवके चरणोंमें कम नहीं हुई थी। पुण्यात्मा जीवोंको धर्म हरजगह सहाई होता है। राजकुमार अग्निवेग सबके लिए सुखका ही कारण थे। युवा होनेपर इन्होंने राज्यसंपदाका उपभोग किया। एकरोज इनका समागम एक स्वपरहितकारी साधु महाराजसे होगया। इन्होंने उनकी विशेष भक्ति की और उनका उपदेश सुनकर इनके हृदयमें वैराग्यकी लहर उमड़ आई—यह मुनि होगये।

राजर्षि अग्निवेग तिलतुष मात्र परिग्रहतकका त्याग करके परम तपोंको तप रहे थे कि अचानक पूर्वसंयोगसे अपने मरुमृत्तिके पूर्वभवमें बांधे हुये वैरके कारण कमठका जीव नर्कसे निकल करके जो फिर अजगर सर्प हुआ था, इनके पास आ घमका ! हिमगिर गुफामें अवस्थित इन धीरवीर मुनिराजको इसने फिर डस लिया।

इस तरह इनका यह चौथा भव भी आपसी वैरका बदला चुकानेसे खाली न गया ! मुनिराजने समभावसे प्राण विसर्जन किये, इस लिये वह तो सोलहवें स्वर्गमें पहलेसे भी ज्यादा भोगोंके अधिकारी हुये, और कमठका जीव वह अजगर पापदोषके वशीभूत होकर छठे नर्कमे जाकर पड़ा, जहा दारुण दुःख भुगतने पड़ते हैं । तीव्र वैर बांधनेके परिणामसे उसे वारम्बार घोर यातनाओंका कष्ट सहन करना पड़ता रहा ! सचमुच क्रूर परिणामोकी तीव्रता भव भवमें दुखदाई है ! जीवका यदि कोई सहाई और सुखकारी है तो वह एक धर्म ही है । कवि भी उसके पालन करनेका उपदेश देते हैं:-

“ आदि अन्त जिस घर्मसौ सुखी होय सब जीव ।

ताको तन मन वचन करि, रे नर सेव सदीव ॥”

(४)

चक्रवर्ती वज्रनाभि और कुरंग भील !

“ बीज राखि फल भोगवैं, ज्यों किसान जग मांहि ।

सों चक्री नृप सुख करें, धर्म बिसारै नांहि ॥ ”

आजकलके लोगोंको संसारके एक कोनेका भी पूरा ज्ञान नहीं है । पाश्चात्य देशोंके अन्वेषकों और विद्यावारिधियोंने जिन स्थानों और जिन बातोंकी खोज कर ली है, वह अभी न कुछके बराबर हैं । नित नये प्रदेश और नई २ बातें लोगोके अगाड़ी आती हैं । परन्तु भारतके पूर्व इतिहासको देखते हुये हम उनमें कुछ भी नवीनता नहीं पाते हैं । भौगोलिक सिद्धान्तोमे भी अब पश्चिम भारतके सिद्धान्तोंको माननेके लिये तैयार होता जा रहा है । ऐसे

ऐसे विद्वान् भी अगाड़ी आ रहे हैं जो सप्रमाण पृथ्वीको स्थिर बतलाने लगे हैं । सारांश यह कि इस जमानेमें जो उन्नति हुई है, वह अपनी पराकाष्ठाको नहीं पहुंची है । बल्कि जैन ग्रंथोंके वर्णनको ध्यानमें रखकर हम कह सकते हैं कि अभी सेरमे पौनी भी नहीं कनी है । अतएव उन्नतिकी इम नन्हों अवस्थामें यदि पहिले जैसी बातों और देशोंका पता हमें न चले और हम उन्हें अचंभे जैसा मान लें, तो उसमें विस्मय ही कौनमा है ? यह हमारी संकुचित बुद्धिका ही दोष है ! अस्तु, यहांपर इस कथामें विस्मय करनेकी कोई आवश्यकता नही है ।

मरुभृतिका जीव जो अच्युत स्वर्गमें देव हुआ था, वह वहां अपने सुखी दिन प्रायः पूरे कर चुका । पाठकगण, उसके लिये स्वर्गसुखोंको छोड़ना अनिवार्य होगया । वहामे चयकर वह वज्रवीर नामक भूपालके यहा बड़ा भाग्यवान् पुत्र हुआ । यह राजा पद्मदेशके अस्वपुर नगरके अधिपति थे । जम्बूद्वीपके मध्यभागमें अवस्थित मेरु पर्वतके पश्चिम भागमें एक अपरविदेह नामक क्षेत्र बताया गया है । यह बड़ा ही पुण्यशाली क्षेत्र है । यहांके जीवोंके लिये मोक्षका द्वार सदा ही खुला रहता है । यहां जैन मुनियोंका प्रभाव चहुओर फैला मिलता है । अहिंसा धर्मकी शरणमें सब ही जीव आनन्दमें काल यापन करते हैं । इसी क्षेत्रमें अस्वपुर नगर था ।

राजा वज्रवीर बड़े नीतिनिपुण जिनराजभक्त राजा थे । उनकी पटरानी विजया बड़ी ही सुलक्षणा और सुकुमारी थी । एकदा पुर्वपृथ्वीवशात् गनीने मोते हुये रातके पिछले पहरमें पांच शुभ म्यम्र देगे । पहले मेरुपर्वत देखा, फिर क्रममें सूर्य, चंद्र, विमान

और सजल सरोवर देखे । प्रातः होते ही वह अपने प्रियतम राजा वज्रवीरके पास पहुंची और बड़ी विनयसे रातके स्वप्नोका सब हाल उनसे कह सुनाया । राजा इन स्वप्नोंका हाल सुनकर बहुत खुश हुआ । उसने रानीसे कहा कि तेरे एक प्रधान पुत्र होगा । स्वप्नोंका यह उत्तम फल सुनकर रानीको भी बड़ा हर्ष हुआ । नियत समय पर भाग्यवान पुत्रका जन्म हुआ; जिसका नाम इन्होंने वज्रनाभि रखा और यह जीव अच्युत स्वर्गका देव ही था । यह भगवान पार्श्वनाथका छट्टा पूर्वभव समझना चाहिए ।

क्रमकर राजपुत्र वज्रनाभि युवावस्थाको प्राप्त हुये । इस अवस्थाको पहुंचते २ इन्होंने शस्त्र-शास्त्र आदि विद्याओमें पूर्ण निपुणता प्राप्त कर ली थी । आजकलके रईसोंकी भांति इनके पिताने इनका बालपनमें विवाह करके ही इन्हें विद्या और स्वास्थ्य-हीन नहीं बना दिया था बल्कि यह जब सब तरहसे निष्णात होगये-थे, तब इनका विवाह सस्कार राजाने कराया था । विवाह होनेपर यह अपनी सुन्दर रानियोंके साथ मनमाने भोग भोगने लगे । अन्तमें राज्यभार इनको प्राप्त हुआ और यह बड़ी कुशलता पूर्वक राज्यप्रबंध करने लगे थे ।

वज्रनाभि नीतिपूर्वक राज्य कर रहे थे, कि इनको समाचार मिले कि राजाके आयुधगृहमें चक्ररत्न उत्पन्न होगया है । यह सुनकर इनको बड़ा हर्ष हुआ और यह छहों खंड पृथ्वीको विजय करके धर्मराज्य स्थापित करनेके लिये घरसे निकल पड़े । लोकके प्राणियोंकी हित चिन्तनासे वह व्यग्र हो उठे और धर्मचक्रका प्राहात्म्य वह चहुंओर फैलाने लगे । जैनशास्त्रोके अनुसार चक्र-

वर्तियोंके लिये अपूर्व सामिग्रीका प्राप्त करना और सार्वभौमिक सम्राट् होना अनिवार्य है। इसी अनुरूप राजा वज्रनाभि भी छह खंडकी विजय करके चक्रवर्ती पदको प्राप्त हुये। सार्वभौमिक सम्राट् होगए। प्रबल पुण्यसे अट्ट संपदा और भोगोपभोगकी सामिग्रीका समागम इनको हुआ था। जिन राजाओंको इनने परास्त किया था, प्रायः उन सबने ही इनकी बहुत कुछ नजर भेंट की थी तथा अपनी सुकुमारी कन्याओंका पाणिग्रहण भी इनके साथ कर दिया था। इन राजाओंमें वत्तीस हजार म्लेच्छ राजा भी थे। इनकी कन्यार्योके साथ भी राजा वज्रनाभिने विवाह किया था। उस समय विवाह सम्बंध करना एक नियत परिधिमें संकुचित नहीं था बल्कि वह बहुत ही विस्तृत था। यहां तक कि उच्चकुली मनुष्योंके लिए शूद्र और म्लेच्छों तकमें विवाह सम्बंध करना मना नहीं था, जैसे कि सम्राट् वज्रनाभिके उदाहरणसे प्रकट है।

इस तरह सार्वभौमिक सम्राट्पदको पाकर राजा वज्रनाभि सानन्द राज्य कर रहे थे। वह अपने विस्तृत राज्यकी समुचित रीतिसे व्यवस्था रखते थे, परन्तु इतना होते हुए भी वह अपने धर्मको नहीं भूले हुये थे। अर्थ और कामकी वेदीपर धर्मकी चलि नहीं चढ़ा चुके थे, जैसे कि आजकल होरहा है। योही सुखसागरमें रमण करते हुए सम्राट् वज्रनाभि कालयापन कर रहे थे, कि एक रोज शुभ कर्मके संयोगसे क्षेमंकर नामक मुनि महाराजका समागम हो गया। भक्तिभावसे सम्राट्ने उनकी वन्दना की और मन लगाकर उनका सर्व हितकारी उपदेश सुना। मुनि महाराजका उपदेश इतना मार्मिक था कि उसने वज्रनाभि सम्राट्का हृदय फेर दिया। वह

अपने विशद साम्राज्य और अतुल संपदाको कौडीके मोल बराबर समझने लगे । छयानवे हजार सुन्दरसे सुन्दर रानियां भी उनके दिलको अपनी ओर आकर्षित न कर सकीं । पूरा वैराग्य उनके दिलमें छा गया, सारा संसार उनको असार दीखने लगा । राजभोग भोगते जहां सार ही सार नजर आता था, वहां अब उन्हें कुछ भी सार न दिखाई पड़ता था । लौ लगी थी शाश्वत सुख पानेकी । इसलिए उनकी भ्रमबुद्धि उसी तरह भाग गई जिस तरह सूरजके निकलते ही अंधकार भाग जाता है । वस्तुओका असली स्वरूप उनकी नजरमे आ गया । वे विचारने लगे:—

‘ इस ससार महावन भीतर, भ्रमते ओर न आवे ।
जामन मरन जग दो दाइयो, जीव महादुख पावे ॥
कव ही जाय नरकथिति भुजै, छेदन भेदन भारी ।
कव ही पशु परजाय धरै तहँ, वध वधन भयकारी ॥
सुरगतिमे पर सपति देखै, गग उदय दुख होई ।
मानुष जोनि अनेक विपतिमय, सर्व सुखी नही होई ॥”
“ मोह उदय यह जीव अग्यानी, भोग भले कर जानै ।
ज्यों कोई जन खाय धतूरो, सो सब कचन मानै ॥
मै चक्री पद पाय निरतर, भोगे भोग घनेरे ।
तोभी तनिक भये नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे ॥
सम्यग्दरसन ग्यान चरन तप, ये जियके हितकारी ।
ये ही सार, असार और सब, यह चक्री चित धारी ॥”—पार्श्वपुराण

चितमें दृढ़ता धारण करके सम्राट्ने अपने पुत्रको राज्य भार सौंपा और आप अनेक राजाओंके साथ निःशल्य होकर मुनि हो गये । गुरु चरणोंके निकट जैनमुनिके पंच व्रतोंको धारण कर लिया । अपनी अलौकिक विभूतिका जरा भी मोह नहीं किया । कानी

कौड़ीकी तरह उसे नि संकोच भावसे पैरोंसे ठुकरा दिया और घोर तपश्चरण करने लगे । सदा आत्मध्यानमें लीन रहने लगे । अपने मनुष्य जन्मको सफल बनाने लगे ।

एक रोज राजर्षि वज्रनाभि कायोत्सर्ग एक वनमें विराजमान थे, कि इनके पूर्वभवका वैरी कमठका जीव वहां आपहुंचा । कमठका जीव अजगर जो मरकर छठे नर्कमें गया था वह वहांसे निकल कर किसी पुण्य संयोगसे नर जन्ममें तो आया पर कुरंग नामक हिसक भील हुआ । सचमुच जीवोंके किये हुये शुभाशुभ कर्म अपना प्रभाव स्वत ही उचित समय पर दिखाते हैं । भगवान पार्श्वनाथजीके इन पूर्वभवोंके वर्णनसे कर्मके विचित्र परिणामका खासा दिग्दर्शन होजाता है । वैर-वंधके कारण यह कुरंग भील राजर्षिको देखते ही आगववूला होगया । राजर्षि तो शत्रुमित्रमें समभावको धारण किए हुए थे । उनके निकट उसके कोपका कुछ भी प्रभाव नहीं था परन्तु यह नीच काहेको माननेवाला था । धनुष-बाण हाथमें लिये हुये था । चटसे बाण धनुषपर चढ़ा लिया और भर-ताकत खींचकर योगासीन मुनिराजके मार दिया । मुनिराजने इस दुःखदृशमें भी धर्मध्यानको त्यागा नहीं । बल्कि उपसर्ग आया जानकार उनने विशेष रीतिमें आत्मममाधिमें दृष्टिको लीन कर दिया । इस उत्तम दृशमें उनके प्राणपखेरू निकलकर मध्यम अँवे-यक विमानमें पहुँचे । वहां वे अहमिन्द्र हुये और विशेष रीतिसे आनन्दसुख भोगने लगे ।

पहले वहा पहुँचकर उत्पाद सेजसे उठने ही वह भ्रममें पड़ गए कि यहा मैं कैसे आगया ? यह कौन स्थान है ? इतनेमें ही

अपने अवधिज्ञानके बलसे अपने पूर्वभवका सब संबंध जान लिया !
पुण्य प्रभावका यह प्रत्यक्ष उदाहरण देखकर वह फिर भी जिनेन्द्र
भगवानकी पूजन अर्चनामें तल्लीन होगया ! यहां उत्पन्न होनेके
कुछ काल बाद ही वह यौवन अवस्थाको प्राप्त होगया और आनं-
दसे अनेक तीर्थोंमें जाजाकर जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना, स्तुति आदि
बड़े भावसे करने लगा । धर्मतरुको खूब अच्छी तरह सीचने लगा ।

इधर वह भील हिमाकर्ममें रत रहा, मुनिराजकी हत्या करने
सदृश महापापके वशीभूत हो वह रुद्रध्यानसे मरा और मरकर सर्व
अंतिम नरकमें जाकर पड़ा । वहांपर वह नानाप्रकारके अनेकानेक
महा दुःख भुगतने लगा—अधर्मका कटुफल उसे यहां चखना पड़ा ।
सचमुच इन्द्रियोंके आधीन हुआ जीव वृथा ही दुःखी होता है ।
विषयलम्पटी कमठ अपने घोर पापकी बदौलत बराबर दुःख ही
उठाता फिरा ! अतएव.—

‘त्रिकविक त्रिपयकपायमल, ये वैरी जगमाहि ।
ये ही मोहित जीवकों, अवसि नरक ले जाहि ॥
धर्म पदारथ वन्य जग, जा पटतर कछु नाहि ।
दुर्गनिवास वचायके, वरै सुरग शिव माहि ॥”

(५)

आनन्दकुमार ।

“जिनपूजाकी भावना, सब दुःखहरन उपाय ।
करते जो फल संपजै, सो वरन्यौ किम जाय ॥”

वसन्त ऋतु अपनी मनमोहक मुस्कान चारोतरफ छोड़ रही
थी । वनलतायें और दिशा—विदिशायें फूले अंग नहीं समाती थी ।

सुन्दर सुहावना समय था । कामीजनोके लिये मानो अनङ्गराजने केलिके लिए साक्षात् नन्दनवन ही इस भूतलपर रच दिया था । परन्तु धर्मात्मा सज्जन इस समय भी पुण्योपार्जन करना नहीं मूले थे । नंदीश्वर व्रतका महोत्सव बड़े उत्साहसे इन दिनो किया जाता है ।

कौशलदेशके अयोध्या सदृश उत्तम नगरमें इक्ष्वाकुवंशी महा-राज वज्रबाहु राज्याधिकारी थे । प्रमाकरी नामकी इनके शीलगुण-मरी रानी थी । दोनों ही राजपुरुष जैनधर्मके दृढ़ श्रद्धानी थे । मरुभूतिका जीव अहिमद्र ग्रैवेयिकसे चयकर इन्हीं राजदम्पतिके यहा सर्वसुखकारी आनन्दकुमार नामक राजकुमार हुआ था । युवा होनेपर इस सुन्दर राजकुमारका अनेक राजकन्याओंके साथ विवाह हुआ था, और फिर यह अपने पिताके पदको प्राप्त हुआ था !

जैन शास्त्रोंमें राजाओंके आठ भेद बतलाये हैं; अर्थात् पहले जमानेमें आठ प्रकारके राजा होते थे, यह जैन शास्त्रोंके वर्णनसे प्रकट है । उनमें बतलाया है कि जो कोटिग्रामका अधिपति होता है, वह राजा कहलाता है । पांचसौ राजा जिसको जीश नमावें वह अधिराजा बतलाया गया है । तथापि एक हजार राजा जिमकी आनमाने बट राजा महाराजा कहलाता है । दो हजार नृप जिसके आधीन हों उसे अर्ध मण्डलीक समझना चाहिये और चार हजार राजा जिमकी शरण आवें वह राजा मंडलीक कहलाता है । आठ हजार भृष जिसकी आज्ञाको शिर धरते हों, वह नृप महामंडलीक माना जाता है । मोलह हजार राजाओंको अपने आधीन रखनेवाला राजा अर्धचक्री बतलाया गया है और बत्तीस हजार राजा जिसका लोटा मानने हों वह चक्रवर्ती राजा कहलाता है । इनमेंसे महामंड-

लीक पद पर राजा आनन्दकुमार आसीन थे ।

इसतरह महामंडलीक राजा आनन्दकुमार आनंदसे काल-यापन कर रहे थे कि बसतोत्सवका समागम हुआ । राजमंत्री स्वामिहितने अपने विवेकभरे वचनोसे राजाका मन वनक्रीडा करनेके स्थानपर जिनभवनमें नन्दीश्वर विधानका परम उत्सव करनेकी ओर फेर दिया ! बड़े उत्साहसे पूजन होने लगा । राजा भी बड़े हर्षसे जिनेन्द्रभगवानकी पूजा करनेके लिये वहा पहुंचा और बड़े भक्तिभाव और शांत चित्तसे उसने भगवानकी पूजा की । आकुलताका नाम नहीं—धीरजसे विधिपूर्वक पूजा हुई । राजाका मन-रूपी भ्रमर जिनराजके पादकमलोमें मुग्ध होगया । भक्तवत्सल जीव जिनेन्द्रप्रभुके ममक्ष अपने द्वैतभावको भूलकर एकमेक होजाते हैं । जिनेन्द्रपूजामे स्वामी और चाकरका सम्बंध नहीं है । वहां जो पूजक है सो पूज्य है, यही भाव प्रधान रहता है । न याचना है—न प्रार्थना है—निश्चय हृदयसे प्रभुके आत्मीक गुणोंमें “अरे; जो वे हैं सो मैं हूं” की ध्वनिमे लीन होजाना है—यही जैनपूजा है ।

राजा भी ऐसी पूजा करनेको उद्यमशील हुआ था, परन्तु उसके हृदयमे सशय उठ खड़ा हुआ । सौभाग्यसे विपुलमती नामक मुनिराज भी वहां वदनार्थ आए थे, उनके निकट जाकर राजाने अपने सशयका समाधान करना चाहा । शकाकी निर्वृति करना ही उत्तम है—उसको दवाना सम्यक्त्वमें बढ़ा लगाना है—सच्चे श्रद्धानको मलिन करना है । स्वतंत्र विचारो द्वारा प्रत्येक विषयका स्पष्टीकरण करना श्रद्धानको निर्मल और गाढ़ बनाना है । स्वतंत्र विचारोंसे डरनेकी कोई बात नहीं—स्वाधीन रीतिसे तात्त्विक चर्चा करना परम

उपादेय है । उसको मेटना अश्रद्धानको जन्म देना है । अज्ञानांध-कारको मेटनेके लिए विवेकमयी स्वतंत्र विचाररूपी सूर्य ही सामर्थ्यवान है । राजा आनन्दकुमारने स्वतंत्ररीतिसे विचार किया कि पाषाणकी मूर्ति किस तरह हमे पुण्यकी प्राप्ति करा सकती है? इसीसे उनको इस बातका अवसर मिला कि वह देवपूजाका सच्चा स्वरूप मुनिराजसे जानकर अपने सम्यक्तत्वको दृढ़ करें । यदि वे चुपचाप रूढ़िमत भगवद्रूपजन करके चले आते, तो उनका अज्ञान दूर न होता ! इसलिए स्वाधीन रीतिसे तत्वोका विवेचन करना बुरा नहीं है—पर वहां सच्ची अन्वेषक बुद्धिका होना जरूरी है, इस बातका ध्यान अवश्य रखना चाहिए ।

मुनिराजने राजाका समाधान कर दिया, बतला दिया कि जीवके शुभाशुभ भाव कारण पाकर उत्पन्न होते हैं और उससे ही पुण्य, पाप बंध होना है । जिस तरह स्फटिक पाषाणमें कुसुम वर्णका ढक लगानेसे उसकी द्युति अरुणव्याम होजाती है: उसी तरह जीवकी बात है । उसमें शुभाशुभ भावकर्मके अनुसार अंतर पड़ जाता है । इधर जिन प्रतिमा शुभ भाव उत्पन्न करनेका कारण है ही ! क्यों के श्री जिनेन्द्र भगवानकी वीतराग मुद्रा निरखिकर उन भगवानके दिव्य जीवनका स्मरण ही पूजकको आता है । और पुण्यात्मा महापुरुषोंके पवित्र जीवनोका स्मरण हो आना भावोंको शुभ रूप करनेके लिये अवश्य ही कार्यकारी होता है । इसलिए इस शुभभावके उत्पन्न होनेसे जिनदेवका पूजन पुण्यबंधका कारण है । ऐसे अवश्य ही जिनेन्द्र भगवानकी मूर्ति नई पापाग है—राग-द्वेषमे रहित, अमल और सुख दुखकी दाता नहीं है । वह दर्पण-

वत है: जेमा दर्पणमें मुह देखोगे वैसे दिखाई पड़ेगा । इसी तरह जिसभावसे जिन भगवानकी प्रतिमाका अवलोकन किया जायगा उसी भावरूप पुण्य-पापका वध पूजकके होगा । पुण्य पाप जीवके निजभावोके आधीन है । जिस तरह एक सुन्दर वेश्याके मृत देह-को देखकर विषयलम्पटी जीव तो पछताता है कि हाय ! यह जिन्दा न हुई जो मैं इसका उपभोग करता । एक कुत्ता मनमें कुढ़ता है कि इसे जला ही क्यों दिया गया, वैसे ही छोड़ देते तो मैं भक्षण कर लेता और विवेकी पुरुष उसको देखकर विचारते हैं कि हाय ! यह कितनी अभागी थी कि इस मनुष्य-तनको पाकर भी इसने इसका सदुपयोग नहीं किया । बृथा ही विषयभोगोंमें नष्ट कर दिया; इसी तरह जिनविम्बको देखकर अपनी२ रुचियोके अनुसार लोग उसके दर्शन करते हैं । वेश्याका निर्जीव शरीर तीन जीवोंको तीन विभिन्न प्रकारके भाव उत्पन्न करनेमें कारणभूत बनगया, यह विलक्षण शक्ति उसमें कहासे आ गई ? वह तो जड़ था—उसमें प्रभाव डालनेकी कोई ताकत शेष नहीं रही थी फिर भी उसके दर्शनने तरह-२के विचार तीन प्राणियोके हृदयमें उत्पन्न कर दिये । यह प्रसंग मिल जानेसे जीवोके परिणामोके बदल जानेका प्रत्यक्ष प्रमाण है ! इसलिए जिन प्रतिमासे विराग करनेकी कोई जरूरत नहीं । दृढ़ श्रद्धा रखकर यदि हम उनका आधार लेकर उन तीर्थकर भगवानके दिव्यगुणोका चितवन करेंगे जो अपने ही सद्प्रयत्नोसे जगत-पूज्य बन गए हैं तो अवश्य ही हमें जिनप्रतिमा पूजनसे पुण्यकी प्राप्ति होगी । इसमें संशय नहीं है ।

आज प्रत्यक्षमें अग्रेजोको देखिये, कोई भी उनको मूर्तिपूजक

वहीं कह सकता, किन्तु वह अपने महापुरुषोंके प्रतिविम्ब देश-विदेशोंमें आदरणीय स्थानोंपर बनाते हैं और उनको विनय करते हैं । लन्दनके ट्राफलगर स्क्वायरमें एडमिरल नेलसन साहबकी पाषाण-मूर्ति खड़ी हुई है । अंग्रेज लोग प्रतिवर्ष एक नियत दिवस वहां उत्सव मनाते हैं और मूर्तिपर फूल हार आदि चढ़ाते हैं । इतने पर भी उनका यह कृत्य 'मूर्तिपूजा' के रूपमें नहीं गिना जासक्ता । क्योंकि उनको उस पत्थरकी मूर्तिसे कुछ सरोकार नहीं है । सरोकार है तो सिर्फ इतना कि वह उसके निमित्तमे अपनी कृतज्ञता और भक्तिको प्रदर्शित करने हुये अपनेमें एडमिरल नेलसनके वीर भावोंको भर लेने हैं । अंग्रेजोंको जो आज ममुद्रोंपर सबसे बड़ा चढ़ा अधिकार प्राप्त है, वह एडमिरल नेलसनके ही कारण है । नेलसनने तो एक ही जल-संग्राममें अंग्रेजोंको विजयलक्ष्मी दिलाई थीः किन्तु उनकी मूर्तिने अंग्रेजोंमें लाखों नेलसन पैदा कर दिये हैं । अतः जो मूर्तिको आदर करते हैं, वह आदर्शभावसे करते हैं । इसी तरह जैनियोंकी पूजा है । वह मूर्तिपूजा न होकर आदर्शपूजा है । जैनग्रन्थोंमें पाषाण आदिमें देवकी कल्पना करके पूजा करनेका खुल्ला निषेध है । मूर्तिको सहारा लेकर उपासक धीरवीर और लगतीदारक तीर्थंकरोंके अपूर्व गुणोंसे अपने आन्तर्भावोंको अलंकृत करता है । जैनपूजामें दीनता और याचनाको स्थान प्राप्त नहीं है । वहांतो कृतज्ञताज्ञान और आत्मानुभवको मुख्यता प्राप्त है । अतः जिनपूजामें आनन्दकुमारकी तरह जड़का चरना बूझा है । अस्तु ।

राजा आनन्दकुमार विपुलमती मुनिराजके मुखारविन्दसे जिन पूजाके महत्वको सुनकर दृढ़ श्रद्धानी होगया और उसने उन मुनिराजसे तीनो लोकके जैन मंदिरोका भी वर्णन सुना। वह प्रतिदिवस सर्वही स्थानोके जिन चैत्योको परोक्ष नमस्कार करने लगा। सूर्यदेवके विमानमें भी जिनचैत्य उसे बताए गए थे, सो वह सांझ-सवेरे छतपर चढ़कर सूर्यकी ओर लक्ष्य करके वहांके जिनचैत्योको अर्घ चढ़ाया करता था। राजाकी इस क्रियाको देखकर साधारण जनता भी वैसी ही क्रिया करने लगी। कहते हैं तबहीसे 'भानु उपासक' लोगोका संप्रदाय उत्पन्न होगया, सूर्यदेवकी पूजा होने लगी, सूर्यमंदिर बनने लगे। इन सूर्यमंदिरोका पता जबतब भारतके प्राचीन खण्डहरोसे होजाता है। काश्मीरमे एक सुन्दर सूर्यमंदिर अब भी भग्न दशामे अवशेष है।

इस प्रकार बड़े भावसे जिनपूजा करता हुआ राजा आनन्दकुमार राज्यप्रबन्ध कर रहा था कि अचानक इसकी दृष्टिमें एक सफेद बाल आगया। सफेद बालने उसे विल्कुल सफेद ही बना दिया ! वह संसारसे विरक्त होगया—अपने ज्येष्ठ पुत्रको राज्यभार सौंपकर उसने सागरदत्त मुनिराजके समीप जिनदीक्षा ग्रहण करली ! पंच-महाव्रतको धारण करके वह भव्य जीव विशेष रीतिसे बाह्याभ्यंतर तपश्चरण करने लगा। विविध प्रकारके परीषहोको समभावसे सहन करने लगा। वह राजर्षि शास्त्राभ्यासमें दत्तचित्त रहते, निर्मल भावोसे दशलक्षण धर्म और सोलहकारण भावनाओका चिंतवन करते थे। इन भवतारण सोलहकारण भावनाओके भावसे आपके त्रिलोकपूज्य तीर्थंकर कर्मका बंध बंधगया ! उन्हें अनेक प्रकारकी

ऋद्धियोक्ती प्राप्ति हो गई । त्यागभावमे अपूर्व शक्ति है, मनुष्यको स्वाधीन बनानेवाला यही एक मार्ग है ।

राजर्षि आनंदकुमार एक रोज क्षीर नामक वनमें वैराग्यलीन खड़े हुये थे । मेरुके समान वह अचल थे, आत्मसमाधिमें लीन वह टससे मत्त नहीं होते थे । इसी समय एक भयंकर केहरी उनपर आ टूटा । अपने पजेके एक थपेड़ेमें ही वह धीरवीर मुनिराजके कंठको नोच ले गया ! और फिर अन्य शरीरके अवयवोंको खाने लगा । इस प्रचंड उपसर्गमें भी वे महागभीर राजर्षि अविचल रहे । उन्होंने अपनी अन्तर्दृष्टि और भी गहरी चढ़ा दी । वह यह भी न जान सके कि कोई उन्हें कुछ कष्ट पहुंचा रहा है । वह दृढ़ श्रद्धानी थे कि आत्मा अजर-अमर है, शरीर उसके रहनेका एक झोपडा है । मग्न होनेपर भी उसका कुछ विगडता नहीं । इसलिए शरीरके नष्ट होनेने राग-विराग करनेकी उनको जरूरत ही न थी । आजकलके मत्यान्वेषी भी इसी तत्वको पहुंच चुके हैं । प्रसिद्ध वैज्ञानिक मर ओलीवर लॉजने यह स्पष्ट प्रकट कर दिया है कि मृत्युके उपरांत भी जीव रहता है । मृत्युमें भय करनेका कोई कारण नहीं, (देखो हिन्दुस्थानरिव्यू) । राजर्षि बानन्दकुमार तो उम सत्यके प्रत्यक्ष दर्शन करचुके थे । फिर भला वह किसतरह भिह्वित उपसर्गमें विचलित होने । वह अपने आत्मव्यानमें निश्चल रहे और इन शुभ परिणामोंमें उम नश्वर शरीरको छोडकर आनन्द नामक स्वर्गमें देवेन्द्रोंमें पूज्य उन्त्र हुये ।

यह देखी भिह्व जिमने इतने क्रूर भावसे राजर्षिपर आक्रमण किया था, मिन य छम्टके जीवके और कोई नहीं था । नरके दुःख

भोगकर वह इसी वनमें सिह हुआ था । अपने कमठ और मरु-भूति भवके वधे हुए वैरको वह यहां भी नहीं भुला सका ! राजर्षिको देखते ही उसे अपना पूर्वभव याद आगया और फिर जो उसने अधम कर्म किया, वह पाठक पढ़ ही चुके हैं । नीच केहरी इस अधके वशीभूत होकर पचम नर्कमें जाकर पड़ा ! शुभाशुभ कर्मोंका फल प्रत्यक्ष है । शुभ कर्मोंकर एक जीव तो उन्नति करता हुआ पूज्यपदको प्राप्त हो चुका और दूसरा अपनी आत्माका पतन करता हुआ नर्कवासमें ही पड़ा रहा । यह अपनी करनीका फल है ।

आनन्दकुमार राजर्षि मरुभूतिके ही जीव थे और यही स्वर्ग-लोकसे आकर अपने दसवें भवमें त्रिजगपूज्य भगवान् पार्श्वनाथ हुये थे । देवलोकमें इन्होंने अपूर्व सुखोका उपभोग किया था । इस तरह भगवान्के पूर्व नौ भवोका दिग्दर्शन है । इससे यह स्पष्ट है कि भगवान्ने उन सब आवश्यकताओंकी पूर्ति कर ली थी, जो तीर्थकर जन्म पानेके लिए आवश्यक होतीं हैं । एक तुच्छ जीव भी निरंतर इन आवश्यकताओकी पूर्ति कर लेनेसे रकसे राव हो सक्ता है, यह भी इस विवरणसे स्पष्ट है । कर्मसिद्धांतका कार्यकारी प्रभाव यहां दृष्टव्य है । अस्तु, अब अगाड़ी भगवान् पार्श्वनाथके जन्मोत्सव संबंधमें कुछ कहनेके पहले हम यहांपर उस जमानेकी परिस्थितिपर भी एक दृष्टि डाल लेंगे, जिससे उस समयका वातावरण कैसा था, यह मालूम हो जायगा ।

उस समयकी सुदशा !

“कौशाम्ब्यां धनमित्रारख्य-धनदत्तादयो मुद्रा ।

वाणिज्येन वणिक्पुत्रा निर्गता राजगण्डकम् ॥”

—आराधना कथाकोष ।

कौशाम्बीसे राजगृहको जाने हुये मार्गमें एक गहन वन पड़ता था । जिस समयका हम वर्णन लिख रहे हैं अर्थात् आजसे करीब पौनेतीन हजार वर्ष पहले जब कि भगवान पार्श्वनाथका सर्व सुख-कारी जन्म होनेवाला था, तब इस भारतवर्षमें आजकलकी तरह रेल-गाडिया देगके इस छोरसे उस छोर तक दौड़ती नहीं फिरती थीं, लोग इसतरह निडर होकर यात्रा नहीं कर सके थे कि जैसे अब करते हैं । अंग्रेजी राज्यके स्थापित होनेके पहले तक प्रायः यही दशा यहां मौजूद थी परन्तु इसके अर्थ यह नहीं है कि प्राचीन भारतमें शासक लोग यात्रियोंकी रक्षाका प्रयत्न नहीं करते थे और यह बात भी नहीं है कि पहले यहां कोई गीघ्रगामी रथ आदि वात्रा-वाहन थे ही नहीं । प्रत्युत हमको स्पष्ट मालूम है कि जनसाधारणकी यात्रा निष्कटक बनानेके लिए स्वयं राजा लोग वनमें जाकर डाकुओं और बटमारोंको पकड़नेका प्रयत्न करते थे ।^१ तथापि अग्निरथ और वायुयान जैसे गीघ्रगामी सवारियां भी थीं, परन्तु यह निश्चित नहीं है कि वे सर्वसाधारणको प्रायः मिल सकीं हों ।

ऐसे ही समयमें धनमित्र, धनदत्त आदि बहुतसे सेठोंके पुत्र व्यापारके लिए कौशाम्बीसे चलकर राजगृहकी ओर रवाना हुये थे,

यह बात हमें जैनग्रन्थ 'आराधनाकथाकोष' में बताई गई है।^१ सेठ लोग अपना व्यापारका सामान गाड़ियोंपर लादे चले जा रहे थे। रास्तेमें गहन वन पड़ता था, उसीमें होकर यह लोग गुजर रहे थे कि अचानक इनपर एक डाकुओका दल टूट पड़ा और देखते ही देखते उन्होंने इनके माल असबाबको लूट लिया। यह बेचारे ज्यों त्यों अपनी जान बचाकर वहांसे भागे। डाकुओके हाथ खूब धन आया, धन पाकर उन सबकी नियत बिगड़ी। सच है इस लक्ष्मीका लालच बड़ा बुरा है। भाई-भाई और पिता-पुत्रमें इसीकी बदौलत शत्रुता बढ़ती देखी जाती है। इन डाकुओका भी यही हाल हुआ, सब परस्परमें यही चाहने लगे कि साराका सारा धन उसे ही मिले और किसीके पछे कुछ न पड़े। इस बदनियतको अगाड़ी रखकर वे एक दूसरेके प्राण अपहरण करनेकी कोशिश करने लगे। रातको जब वे लोग खानेको बैठे तो एकने भोजनमें विष मिला दिया; जिसके खानेसे सब मर गए। यहां तक कि भ्रममें पड़कर वह भी मर गया जिसने कि स्वयं विष मिलाया था, किन्तु इतनेपर भी उनमें एक बच गया। यह था एक सागरदत्त नामक वैश्यपुत्र ! दुराचारके वश पड़ा हुआ यह इन डाकुओके साथ रहता था, परन्तु इसके पहलेसे ही रातको भोजन न करनेकी प्रतिज्ञा थी, इसी कारण वह डाकुओकी घातसे बाल बाल बच गया। सचमुच यह चंचल सम्पत्ति मनुष्योंके प्राणोंकी साक्षात् दुश्मन है और धर्म परम मित्र है। डाकूलोग धनके मोहमें मरे, पर धर्म प्रतिज्ञाको निभानेवाला सेठ पुत्र बच गया। धन और धर्मका ठीकस्वरूप यहां स्पष्ट है !

इस प्राचीन कथासे उस समयके भारतकी दशाका परिचय मिलता है । यहाके व्यापारी विशेष धनसम्पन्न और उद्यमी थे । वे दूर २ देशोंमें व्यापार करने जाया करते थे । तथापि इसके अतिरिक्त इस कथासे यह भी स्पष्ट है कि उस समय भी जैन-सिद्धांतका प्रचार विशेष था । रात्रिभोजनका त्याग जैनीके वच्चे-को होता है । इस कथामे भी इस नियमका महत्व प्रगट किया गया है । सचमुच जैनधर्म बौद्धधर्मके स्थापित होनेके बहुत पहलेसे भारतवर्षमें चला आरहा था; जैसे कि हम अगाडी देखेंगे । यद्यपि यह बात आज सर्वमान्य है ।^१

उक्त जैनकथाके कथनकी पुष्टि अन्य श्रोतोंसे भी होती है । बौद्धोंके यहां भी एक कथामे विदेहको व्यापारका केन्द्र बताया गया है । वहा श्रावस्तीसे विदेहको व्यापार निमित्त जाने हुये वनके मध्य एक व्यापारीकी गाडीका पहिया टूट जानेका उल्लेख है^२ । प्राच्यविद्या विशारद स्व० डॉ० बीस डेविड्स अपनी स्वतंत्र खोज द्वारा इस ओर विशेष प्रकाश डाल चुके हैं और उस समय व्यापारकी अभिवृद्धिका जिकर करते हुये वे व्यापारके मुख्य मार्गोंको इस प्रकार बतलाते हैं -^३

(१) एक मार्ग तो उत्तरसे दक्षिण-पश्चिमकी ओरको था: जो श्रावस्तीसे बहुत करके महाराष्ट्रकी राजधानी प्रतिष्ठान (पेंडत) तक गया था । इसमें व्यापारके मुख्यनगर दक्षिणकी ओरसे माहिस्सति, उज्जैनी, गोनड, विदिशा, कौशाम्बी और साकेत पड़ते थे ।

१-टी अर्ली हिप्पी ऑफ इन्डिया (वृत्तीयावृत्ति) पृ० ३१ । २-टी क्षत्रिय क्रैन्म डन बुद्धिम इन्डिया पृ० १०६ । ३-बुद्धिस्ट इन्डिया पृ० १०३ ।

(२) दूसरा मार्ग उत्तरसे दक्षिण पूर्वकी ओरको था । यह श्रावस्तीसे राजगृहको गया था । श्रावस्तीसे चलकर इसपर मुख्य नगर सेतव्य, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, हत्थिगाम, भण्डगाम, वैशाली, पाटलीपुत्र और नालन्दा पड़ते थे । यह मार्ग शायद गया तक चला गया था और वहांपर यह एक अन्य मार्ग जो समुद्रतटसे आया था, उससे मिलगया था । यह मार्ग संभवतः ताम्रलिप्तिसे बनारसके लिये था ।

(३) तीसरा मार्ग पूर्वसे पश्चिमको था । यह मुख्य मार्ग था और प्रायः बड़ी नदियोंके किनारे र गया था । इन नदियोंमें नार्वे किरायेपर चलती थी । सेहजति, कौशाम्बी, चम्पा आदि सर्व ही मुख्य नगर इस मार्गमें आते थे ।

इस तरह ये व्यापारके विषय प्रख्यात मार्ग उस समयके थे । इनमें महाराष्ट्र तक ही सम्बन्ध बतलाया गया है । दक्षिण भारतके विषयमें कुछ नहीं कहा गया है । पुरातत्वविदोंका मत है कि उस जमानेमें उत्तरभारतवालोंको दक्षिणभारतके विषयमें बहुत कम ज्ञान था—वे उसको 'दक्षिणपथ' कहकर छुट्टी पा लेते थे परन्तु जैनशास्त्रोंमें हमें इस व्याख्याके विपरीत दर्शन होते हैं । वहां प्राचीनकालसे दक्षिण भारतका सम्बन्ध जैनधर्मसे बतलाया गया है । भगवान् ऋषभदेवके पुत्र बाहुबलि दक्षिण भारतके ही राजा थे^१ इस अपेक्षा जैनधर्मका अस्तित्व वहां वेदोंके रचे जानेके पहलेसे प्रतिभाषित होता है, क्योंकि हिन्दुओंके भागवतमें (अ० १, ४-५-६) ऋषभदेवको आठवा और वामनको बारहवा अवतार

वतलाया है और वामनका उल्लेख वेदोंमें है । इस दृष्टिसे भगवान् ऋषभदेवका अस्तित्व वेदोंके पहलेका सिद्ध होता है । इन्हीं ऋषभदेव द्वारा इस युगमें पहले २ जैनधर्मका प्रचार हुआ था । अतएव जैनधर्मका प्रारम्भ भारतके एक गहरे इतिहासातीत कालमें होता है और इस अपेक्षा दक्षिण भारतका परिचय भी जैन शास्त्रोंमें तबहीसे कराया गया है ।

भगवान् नेमिनाथजीके तीर्थमें हुये कामदेव नागकुमारकी कथामें भी हमको दक्षिण भारतका पता चलता है । यह उल्लेख भगवान् पार्श्वनाथसे भी पहलेका है । वहां कहा गया है कि पांडु-देशमें दक्षिणमथुराके राजा मेघवाहन रानी जयलक्ष्मीकी पुत्री श्रीमतीने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मुझे नृत्य करनेमें मृदंग बजाकर प्रसन्न करेगा, वही मेरा पति होगा । श्रीमतीकी प्रतिज्ञा सुनकर नागकुमारने दक्षिणमथुराको प्रस्थान किया था । मथुरामें पहुंचकर नृत्य समयमें श्रीमतीको मृदंग बजाकर प्रसन्न किया और अन्तमें उसके साथ विवाह करके वे सुखसे वहीं रहने लगे थे ।^१ यहांसे नागकुमार समुद्रके मध्य अवस्थित तोपावलि द्वीपमें गए थे और वहांसे कांचीपुर नगरमें पहुंचकर वहांके राजा श्रीवर्माकी कन्यासे पाणिग्रहण किया था । कांचीपुरसे कलिगदेशके दंतपुर नगरमें पहुंचे और फिर वे ऊड देशको गए थे ।^२ इस तरह वह दक्षिणभारतके देशोंमें परिचित रीतिसे विचर रहे थे, यद्यपि वे स्वयं चम्पानगरके निवासी थे ।

इसी प्रकार 'चारुदत्त' की कथासे भी उस समयके भारतके

व्यापारकी अभिवृद्धि और दक्षिणभारतका दिग्दर्शन स्पष्टरीतिसे होता है । कहा गया है कि जब चारुदत्तने अपना सब धन वेद्योंको खिला दिया, तब वह अपने मामाके साथ धन लेकर चम्पासे उल्ल-खदेशके उशिरावर्त नामक शहरमें पहुंचा था । यहांसे कपास खरीदकर वह ताम्रलिप्त नगरको संभवतः उपर्युल्लिखित दूसरे मार्गसे गया था । रास्तेमें भयकर वनीमें आग लग जानेसे इनकी सारी कपास नष्ट होगई थी । वहांसे यह पवनद्वीपको गए थे, परन्तु लौटते समय दुर्भाग्यसे इनका जहाज नष्ट होगया और यह समुद्रके किनारे लगकर किसी तरह राजगृह पहुंचे । वहां एक उज्जैनीका वणिक्पुत्र इनको मिला था जिसने सिंहलद्वीपमें व्यापार निमित्त जाकर धन नष्ट कर आनेवाली अपनी दुःखभरी कहानी कही थी । यहांसे यह दोनों व्यक्ति रत्नद्वीपको धन कमानेके लिए चल पड़े थे । यहां इनको जैन मुनिका समागम हुआ था ।^१ यह सिंहलद्वीप और रत्नद्वीप विद्वानोंने लका बतलाये हैं । सिंहल और रत्नद्वीप उसीके नाम थे । इस प्रकार इस कथामें भी दक्षिण भारतके लम्बे छोरतक व्यापारियोंके जानेका उल्लेख हमें मिलता है ।

यह संभव है कि साधारण पाठक उपरोक्त जैन कथाओके कथनपर सहसा विश्वास न करे, परन्तु इसके लिए हम अन्य श्रोतोंसे भी इस बातको प्रमाणित करेंगे कि दक्षिणभारतमें जैनधर्मका अस्तित्व बहुत पहलेसे रहा है और जैनोको वहाका परिचय भी उतना ही पुराना है । प्रोफेसर एम० आर० रामास्वामी अय्यगरने राजावली कथेका विशेष अध्ययन किया है और उसके कथनको उन्होंने सत्य

भी पाया है । उसमें भी लिखा है कि विशाखमुनि (ईसासे पूर्व तीसरी शताब्दि)ने चोल पाण्ड्य आदि देशोंमें विहार करके वहापर स्थित जैन चेत्योंकी वदना की थी और उपदेश दिया था । इसपर उक्त प्रोफेसर लिखते हैं कि इससे यह प्रकट है कि भद्रबाहु अर्थात् ईसासे पूर्व २९७ के बहुत पहलेसे ही जैनलोग गहन दक्षिणमें आन वसे थे ।^१ और अगाडी चलकर आप बौद्धोंके महावंश नामक ग्रंथके आधारसे कहते हैं कि लंकाके राजा पान्डुगामयने जब अपनी राजधानी ईसासे पूर्व करीब ४३७में अनुराधपुर बनाई थी तो वहां एक निगन्ध (जैन) उपासक 'गिरि' का भी गृह था और राजाने निगन्ध कुम्बन्धके लिए भी एक मंदिर बनवाया था ।^२ इससे लकामें जैन धर्मका अस्तित्व ईसासे पूर्व पाचवी शताब्दिमें प्रो० साहव बतलाते हैं और इसके साथ ही दक्षिण भारतमें भी^३, परन्तु यह समय इससे भी कुछ अधिक होना चाहिए क्योंकि इससमय ही यदि जैनलोग इन देशोंमें आए होते तो एक विदेशी राजा उनके प्रति इतना ध्यान नहीं देता । वह वहापर उसके बहुत पहले पहुंचे होंगे तब ही उनका प्रभाव वहापर इतना जमा होगा कि वहाके राजाका भी ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ था । तिसपर इतना तो स्पष्ट ही है कि इन देशोंमें बसनेके बहुत पहलेसे जनोका आना जाना यहा अवश्य होता रहा होगा, जैसे कि उपरोक्त जैन कथाओसे प्रकट है । बौद्धोंके 'महावंश' से भी प्राचीन ग्रन्थ 'दीपवंश' में भी यह और

१-स्टडीज इन साउथ इन्डियन जैनीज्म भाग १ पृ० ३२ ।

२-महावंश पृ० ४९ । ३-स्टडीज इन साउथ इन्डियन जैनीज्म भाग १

लिखा हुआ है कि वह जैन विहार जो लंकामे हुये पहलेके इक्कीस राजाओंके समयसे मौजूद था, राजा वत्तागामिनी (ई०से पूर्व ३८-१०) द्वारा नष्ट कर दिया गया था । यह राजा जैनोसे रुष्ट होगया और उसने उनके विहारको उजड़वा दिया । (दीपवंश १९-१४) इस उल्लेखसे लकासे जैनधर्मका प्राचीन सम्बंध प्रगट होता है । अतएव उपरोक्त कथाओंको हम विश्वसनीय पाते हैं ।

इसप्रकार उस समयके भारतवर्षका व्यापार उन्नतशील अवस्थामें था । यहांके व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करने जाते थे । जैन कथाओमें अनेको जैन वणिकोका जहाजद्वारा विदेशोंमें जाकर व्यापार करनेके उल्लेख मिलते हैं । ^१ पुरातत्वविदोने भी इस बातको स्वीकार किया है कि ईसासे पूर्व आठवीं शताब्दिसे भारत और मेडेटेनियन समुद्रके देशोके मध्य व्यापार होता था । ^२ यह व्यापार आजकलके व्यापारियो जैसी कोरी दलाली अथवा धोखेबाजी नहीं थी । तबके व्यापारी आजसे कही इमानदार और संतोपी थे । वे भारतीय शिल्पको उन्नत करना अपना फर्ज समझते थे । कलतक इस देशका शिल्प भुवनविख्यात था । ^३ यही नहीं कि यह व्यापारी विदेशोंमें जाकर केवल अपनी अर्थसिद्धिका ही ध्यान रखते हों, प्रत्युत हमें यह भी मालूम है कि इनके द्वारा भारतीय सभ्यताका प्रचार दूर देशों तक हुआ था । ^४ इस तरह यहांका व्यापार भगवान् पार्श्वनाथके जन्म समय अपनी उन्नत दशामे था और यह

१-आराधना कथाकोष, पुण्याश्रम आदि ग्रन्थ । २-देखो पंचानन मित्राकी 'प्री-हिस्टोरिकल इन्डिया' पृष्ठ ३३ । ३-भारत-भारती पृ० १०६-१०७ । ४-देखो 'प्री-हिस्टोरिकल इन्डिया' पृ० २७-३३ ।

मानी हुई बात है कि जिस देशका व्यापार अभिवृद्धिपर होगा वह देश अवश्य ही सम्पत्तिशाली होता है । इसी अनुरूप भारतकी आर्थिक अवस्था भी उस समय बहुत ऊँचे दर्जेकी थी । आजकलकी तरह वह दरिद्र नहीं था ।

भगवान् पार्श्वनाथसे कुछ पहले जो जैनशास्त्रोमे बताया गए अंतिम चक्रवर्ती सम्राट् ब्रह्मदत्त होगए थे, उनकी विभूतिका जो वर्णन जैन शास्त्रोमे दिया गया है, उससे भी यहांकी समृद्धशाली दशाका परिचय मिलता है । चक्रवर्ती सम्राट्की सम्पत्ति जैनशास्त्रोंमें इस तरह बतलाई गई है—उनकी सेनामें चौरासी लाख मदोद्धत हाथी, अठारह करोड़ तीक्ष्णवेगके धारक घोड़े, चौरासी लाख सुंदर रथ, और चौरासी करोड़ पयादे लिखे गए हैं । उनके आधीन बत्तीस हजार देश और छयानवें करोड़ गाव आदि बताए गए हैं । बत्तीस हजार राजा चक्रवर्तीकी सेवा करते हैं । इसी तरह और भी अनेक प्रकारकी उनकी संपदा बताई गई है । यह सब ही सम्राट् ब्रह्मदत्तके यहा मौजूद थी । इससे उस समयके विशेष सम्पत्तिशाली भारतवर्षके स्पष्ट दर्शन होते हैं ।

इस तरहकी सुखसम्पन्न दृश्यामें यहाके निवासियोंके दैनिक जीवन भी बड़े सुखसे व्यतीत होते थे । आनन्दके साथ वह पेट भरकर बेफिकरीसे अपने परलोक साधनकी धुनमें रहते थे, परन्तु विप्र लोगोंके प्राचल्यमें वे बहुधा उनको पूजकर अथवा और तरहसे क्रियाकाण्डकी पूर्ति करके अपने कर्तव्यकी इतिश्री समझ लेते थे । श्रेष्ठ जीवनभर वह मजेदार सासारिक रंगरलिया क्रिया करते थे । यदातदा कि ब्राह्मण ऋषि एवं अन्य परिव्राजक साधु आदि स्त्री

संसर्गको बुरा नहीं समझते थे;^१ जैसे कि हम अगाड़ी देखगे । सचमुच ब्रह्मचर्यकी महत्ता लोगोंके दिलसे कम हो चली थी । इसके साथ ही लोगोंको अपनी जाति और कुलका बड़ा घमण्ड था । विप्रोंके प्राबल्यसे इतर वर्णोंके लोगोंके मनुष्यके प्रारंभिक हक भी अपहरण कर लिये गये थे ।

जैन शास्त्रोंके कथानक भी इन बातोंकी पुष्टि करते हैं । सम्रा श्रेणिकके पुत्र अभयकुमारके पूर्वभव बतलाते हुए इस जातिमदका खुला विरोध ग्रन्थकारको करना पड़ा है । उस समय भी जैनी मौजूद थे, यद्यपि यह अवश्य था कि, उनमें भी समयानुसार शिथिलता प्रवेश कर गई थी ।^२ परन्तु वह अपने सम्यक्त्व—आप्त, आगम, पदार्थके स्वरूपके समझनेसे च्युत नहीं हुए थे, यह बात कुमार अभयके पूर्वभव कथनके निम्न अंशसे स्पष्ट है । भगवान महावीरके समवशरणमें पूज्य गणधर इन्द्रभूति गौतमने इस सम्बन्धमें कहा था:—

पूर्व भवमें तू (अभयकुमार) एक ब्राह्मणका पुत्र था और वेद पढ़नेके लिये देश विदेशमें फिर रहा था । इसी भ्रमणमें तेरा साथ एक जैनी पथिकसे होगया था । देवमूढ़ता आदिको उसके सहवाससे तूने छोड़ दिया था । “तदनंतर वह जैनी उसकी जातिमूढ़ता दूर करनेके लिए कहने लगा कि गोमांस भक्षण तथा वेश्यादि सेवन, न करने योग्योंका सेवन करनेसे व्यक्ति क्षणभरमें पतित हो जाता है । इसके सिवाय इस शरीरमें वर्ण वा आकारसे कुछ भेद भी दिखाई नहीं पड़ता और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्योंमें शूद्रोंसे भी

गर्भाधानकी प्रवृत्ति देखी जाती है । इसलिए मनुष्योंमें गाय और घोड़ेके समान जातिका किया हुआ कुछ भेद नहीं है । यदि आदित्तमें कुछ भेद हो तो जातिमें भी कुछ भेद कल्पना किया जासکتा है ॥४९०—४९२॥ जिनकी जाति, गोत्र, कर्म आदि शुक्रध्यानके कारण है वे उत्तम तीन वर्ष कहलाते हैं और बाकी सब उद्व कहलाते हैं ॥४९३॥ ... इस प्रकारके वचनों द्वारा उस श्रावकने जाति मृदता भी दूर की ।” (पं० लालारामजी द्वारा अनुवादित व प्रकाशित “उत्तरपुराण” पृष्ठ ६२६—६२७)^१

इससे स्पष्ट है कि भगवान् पार्श्वनाथके समयमें जाति मृदतामें पड़े हुये लोग ब्राह्मणपने और क्षत्रियपने आदिके नशेमें चूर थे । उनके इस मिथ्याश्रद्धानको दूर करनेका प्रयत्न जैनी विद्वान् किया करते थे । आजकल भी जातिमृदता भारतमें बढी हुई है । भारतीय नीच वर्णके मनुष्योंको मनुष्य तक नहीं समझते । उनको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं । हत्माग्यसे आजके जैनी भी इसी प्रवृत्तिमें बहे जा रहे हैं । वह अपने प्राचीन पुरुषोंकी भांति भारतीयोंकी इस जातिमृदताको भेटनेमें अग्रसर नहीं हैं । सचमुच प्राकृत रीतिसे ही

१—तस्य पाच्छण्डिमौदय च शुक्तिभिः स निराकृत ।

गोमास भक्षणागम्यगमार्थं पतिते क्षणात् ॥ ४९० ॥

वर्णाकृत्यादि भेदानां देहेस्मिन्नत्र दर्शनात् ।

ब्राह्मण्यादिषु शूद्राद्यगर्भाधानं प्रवर्त्तनात् ॥ ४९१ ॥

नास्ति जातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवाश्ववत् ।

आकृति गृहणात्तस्मादन्यथा परिकल्पते ॥ ४९२ ॥

जाति गोत्रादि कर्माणि शुक्रध्यानस्य हेतवः ।

येषु तेस्युच्चो वर्णो ज्ञेयाः शूद्राप्रकीर्तिताः ॥ ४९३ ॥ इति गुणभद्राचार्ये ।^२

जातिका मद करना वृथा है । ब्राह्मण जैसे उत्तम वर्णमें जन्म लेकर भी अपने नीच आचार द्वारा एक व्यक्ति महापतित और नीच होता हुआ देखा जाता है । तथापि एक नीचवर्ण उच्चवर्णके साथ सम्बन्ध करके अपने आचरण सुधारता भी इसलोकमें दिखाई पड़ता है । यही बात एक अन्य जैनाचार्य स्पष्ट प्रकट करते हैं ।^१ अतएव जातिका घमण्ड किस विरतेपर किया जाय ! उस प्राचीनकालमें जातिमदका भूत लोगोंके सिरसे उतारनेका प्रयत्न जैनी करते थे और उस समय भी यह मद लोगोको खूब चढ़ा हुआ था, यह बात जैन ग्रन्थोंके उक्त उद्धरणसे स्पष्ट है । ऐतिहासिक दृष्टिसे भी यह कथन सत्यको लिये हुए प्रगट होता है । म० बुद्धके समयका जो विवरण हमको मिलता है, उससे कुछ विभिन्न दशा कुछ वर्षों पहले नहीं होसکتی है और वास्तवमें जो सामाजिक दशा म० बुद्धके समयमें बताई गई है वह जरूर ही उस अवस्थाको क्रम

१-एकोद्व्यात्यजतिमदिगं ब्राह्मणत्वाभिमानादन्यः शूद्र स्वयमहमितिस्ना-
तिनित्यंतथैव । द्वावप्येतौयुगपदुदरान्निर्गतौशूद्रिकाया शूद्रौसाक्षादपि
च चरतो जातिभेद भ्रमेण ॥ १ ॥ ३ ॥ -श्री अमिताभगतिः

वर्तमानकालके दिग्गज विद्वान् स्याद्वादकेसरी, न्याय वाचस्पति स्व० पं० गोपालदासजी दैर्याने भी शास्त्राधारोंसे यही मत प्रगट किया है । वे अपने एक लेखमें, जो 'जैनहितैषी' भा० ७ अंक ६ (वीर नि० सं० २४३७)में प्रगट हुआ है स्पष्ट लिखते हैं कि, "ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णोंके वनस्पतिभोजी आर्य मुनि धर्म तथा मोक्षके अधिकारी हैं म्लेच्छ और शूद्र नहीं हैं । परन्तु म्लेच्छों और शूद्रोंके लिये भी सर्वथा मार्ग वन्द नहीं हैं । क्योंकि त्रस जीवोंकी सकल्पी हिंसासे आजीविकाका त्याग करनेसे कुछ कालमें म्लेच्छ आर्य होसक्ता है और शूद्रकी आजीविकाके परिवर्तनसे शूद्र द्विज होसक्ता है । इत्यादि ।"

क्रमकर ही पहुची होगी । क्रांति एकदम उठ खड़ी नहीं होती । जब सामाजिक अत्याचार चर्मसीमाको पहुंच जाता है, तब ही वहां क्रांतियां प्रगट होने लगती हैं । म० बुद्धके समयमें एक सामाजिक क्रांति ही उपस्थित थी । इसलिए भगवान् पार्श्वनाथके समयमें सामाजिक अत्याचारोकी भरमार होना प्राकृत संगत है ।

स्व० मि० दीसडेवेड्स सा०ने बौद्धकालीन सामाजिक व्यवस्थापर प्रकाश डालते हुए लिखा था कि “ ऊपरके तीनवर्ण मूलमें प्रायः एक हो रहे थे; क्योंकि विप्र और क्षत्रियपुत्र एक तरहसे तीसरे वैश्य वर्णमेंके वह व्यक्ति थे जिन्होंने अपनेको सामाजिक वातावरणमें उच्चपद पर पहुचा दिया था । और यद्यपि जाहिरा यह कार्य कठिन था, तो भी यह संभव था कि ऐसे परिवर्तन होवें । साधारण स्थितिके मनुष्य गजपुत्र बन जाते थे और दोनो ही ब्राह्मण हो जाने थे । ग्रंथोंमें इस प्रकारके अनेक उदाहरण मिलते हैं । सुतग ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं—स्वयं विप्रोंके क्रियाकाण्डके ग्रंथोंमें—कि जिनमें हरप्रकारकी सामाजिक परिस्थितिके स्त्री पुरुषोंका परस्पर पाणिग्रहण हुआ हो । यह संवध केवल उच्चवर्णी पुरुष और नीच कन्याओंके ही नहीं है, बल्कि विलकुल बरअक्स इसके अर्थान् नीच पुरुष और उच्चवर्णी स्त्रीके विवाह संवधके भी हैं । ”^१

वास्तवमें विवाह क्षेत्र भी उस समय इतना सीमित नहीं था जितना कि आज वह स्त्रीर्ण बना लिया गया है । आज तो अपनी देव्य जातिमें भी नहीं, बल्कि वैश्य जातिके भी नन्हें नन्हें टुकड़ोंमें ही बट बट कर दिया गया है । आज यदि कोई जनी अपने ही

समान अन्य साधर्मी और सजातीय अर्थात् वैश्यसे विवाह सम्बंध कर लेता है तो उसके इस कृत्यको कोईर लोग बुरी निगाहसे देखते हैं; परन्तु उस समय यह बात नहीं थी। विवाह क्षेत्र अपनी ही जाति या अपने ही साधर्मी भाइयोंमें ही नियमित नहीं था बल्कि शूद्रों और म्लेच्छोंकी कन्याओंसे भी विवाह किये जाते थे। तथापि ऐसे विवाहोंको करनेवाले लोग कभी भी नीची निगाहसे नहीं देखे जाते थे। सचमुच वे इतने पूज्य माने गए हैं कि आज भी हम उनके गुणगान शास्त्रोंमें सुनते हैं। इसलिए उस समय जातिका अभिमान विवाह करनेमें बाधक नहीं था। इसका यही कारण था कि उस समयके प्रधान मतावलम्बी विप्रोंने ब्रह्मचर्यपर विशेष जोर नहीं दिया था; जैसे कि हम अगाड़ी देखेंगे। हिन्दू और जैन ग्रन्थोंके निम्न उदाहरण भी हमारी उक्त व्याख्या और विवाह क्षेत्रकी विशालताको प्रगट कर देते हैं।

“मनुस्मृतिके ९वें अध्यायमें दो श्लोक निम्नप्रकार पाये जाते हैं--

‘अक्षमाला वसिष्ठेन सयुक्ताऽधमयोनिजा ।

शारङ्गी मन्दपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम् ॥

एताश्चन्याश्च लोकेऽस्मिन् पृच्छप्रस्तवः ।

उत्कर्षं योषित प्राप्ता स्वेभ्यते गुणै शुभै ॥ २४ ॥

“इन श्लोकोमें यह बतलाया गया है कि अधम योनिसे उत्पन्न हुई-निरुष्ट (अछूत) जातिकी अक्षमाला नामकी स्त्री वशिष्ठ ऋषिसे और शारङ्गी नामकी स्त्री मन्दपाल ऋषिके साथ विवाहित होनेपर पूज्यताको प्राप्त हुई। इनके सिवाय और भी दूसरी कितनी ही हीन जातियोंकी स्त्रियां उच्च जातियोंके पुरुषोंके साथ विवाहित होनेपर अपने-भर्तारके शुभ गुणोंके द्वारा इस लोकमें उत्कर्षको

प्राप्त हुई और उन दूमरी स्त्रियोंके उदाहरणमें टीकाकार कुल्लूकभट्ट-
जीने 'अन्याश्च सत्यवत्यादयो' इत्यादि रूपसे सत्यवतीके नामका
उल्लेख किया है। यह सत्यवती हिन्दू शास्त्रोंके अनुसार एक धीवरकी-
कैवर्त्य अथवा अन्त्यजकी कन्या थी। इसकी कुमारावस्थामें पाराशर
ऋषिने इससे भोग किया और उससे व्यासजी उत्पन्न हुए जो कानीन
कहलाते हैं। बादको यह भीष्मके पिता राजा शान्तनुसे व्याही गई
और इस विवाहसे विचित्रवीर्य नामका पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे राज-
गद्दी मिली और जिसका विवाह राजा काशीराजकी पुत्रियोंसे हुआ।
विचित्रवीर्यके मरनेपर उसकी विधवा स्त्रियोंसे व्यासजीने अपनी
माता सत्यवतीकी अनुमतिसे भोग किया और पाण्डु तथा धृतराष्ट्र
नामके पुत्र पैदा किये जिनसे पाण्डवों आदिकी उत्पत्ति हुई। ..
एक और नमूना 'ययातिराजाका उगना ब्राह्मण (शुक्राचार्य) की
देवयानी' कन्यासे विवाहका भी है। यथा —

तेषा वसति पञ्चना त्रिजित् वसुधानिमा ।

देवयानिमुगन्नुना भार्यामवाप सः ॥

महामा० हरि० अ० ३० वा ।

“इसी विवाहमे 'यदु' पुत्रका होना भी माना गया है, जिससे
अदुवंग चला ।” इस तरह पर हिन्दू शास्त्रोंमें हीन जातियों और
शूद्रा स्त्रियों तकमे विवाह संबन्ध करनेके अनेकों उदाहरण मिलते
हैं; जो हमारे उपरोक्त कथनको स्पष्ट कर देते हैं। साथ ही जैन-
शास्त्रोंमें भी विवाह क्षेत्रकी विशालता बतानेवाले अनेकों उदाहरण
मिलते हैं। यहा हम उनमेंसे केवल उनका ही उल्लेख करेंगे जो भग-

वान पार्श्वनाथके समय अथवा उनसे पहलेके हैं । पहले ही तेईसवें तीर्थकर श्री नेमनाथजीके समयके वसुदेवजीको ले लीजिये । यह वसुदेवजी स्वयं क्षत्री थे, परन्तु इनने विश्वदेव नामक ब्राह्मणकी क्षत्रिय स्त्रीसे उत्पन्न सोमश्री नामक कन्यासे विवाह किया था । इसका उल्लेख श्री जिनसेनाचार्य प्रणित 'हरिवंशपुराण (२३वें सर्ग) में इन श्लोकोंमें किया गया है:—

“अन्वयेतत्तु जातेय क्षत्रियाया मुकन्यका ।

सोमश्रीरिति विख्याता विश्वदेव द्विजन्मिन ॥ ४९ ॥

कराल ब्रह्मदत्तेन मुनिना दिव्यचक्षुषा ।

वेदेजेतुः समादिष्टा महत सहचारिणी ॥ ५० ॥

इति श्रुत्वा तदाधीन्य सर्वान्वेदान्यदृत्तमा ।

जित्वा सोमश्रिय श्रीमानुपयेमे विधानतः ॥ ५१ ॥”

दूसरा उदाहरण श्रीकृष्णके भाई गजकुमारका है । श्रीकृष्णने इनका विवाह क्षत्रियराजाओंकी कन्याओंके अतिरिक्त सोमशर्मा ब्राह्मणकी पुत्री सोमासे भी किया था । इस घटनाका उल्लेख श्री जिनसेनाचार्य और ब्रह्मचारी जिनदास दोनोंके ही हरिवंशपुराणमें मिलता है । ब० जिनदासजीके हरिवंशपुराणमें इस संबन्धका श्लोक यह है:—

“ मनोहरतरा कन्या सोमशर्माग्रजन्म ।

सोमाख्या वृत्तवाञ्छकी क्षत्रियाणा तथा परा ॥ ३४-२६ ॥”

तीसरा उदाहरण ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीका है जो भगवान पार्श्वनाथके कुछ ही पहले हो गुजरे थे ।^१ इनकी छ्यानवे हजार रानियोंमेंसे अठारह हजार म्लेच्छकन्यायें भी थी । प्रत्येक चक्रवर्तीके

नियमानुसार ऐसी ही रानियां होती हैं।^१ इसी समयके प्रसिद्ध राजा नागकुमारका पहला विवाह एक वेज्याकी पुत्रियोंसे हुवा था। अस्तु;

जैन शास्त्रोंके इन उदाहरणोंसे भगवान पार्श्वनाथके जन्म-कालमें जो सामाजिक उदारता इस भारत भूपर फैल रही थी और जो यहांपर विवाह करनेकी स्वतंत्रता थी, वह स्पष्ट प्रकट है। हत्भाग्यसे आज हम अपने प्राचीन पुरुषोंके जीवनचरित्रोंसे अनभिज्ञ होकर अपने इतरवर्णी भाइयोंको मनुष्य ही नहीं समझते हैं। हमारा सामाजिक जीवन बिल्कुल हेय और निकम्मा होगया है। पर भगवान पार्श्वनाथके समय यह बात नहीं थी: यद्यपि उस समय भी विप्रोंको अपने ब्राह्मणपनेका झूठा अभिमान था और अन्य लोगोंके धार्मिक अधिकार झड़टमें पड़े हुये थे: जिनकी रक्षा करनेको ही मानो भगवान पार्श्वनाथका जन्म हुआ था।

इस प्रकार उस समयके एक तरहसे उदार सामाजिक जगतमें लोग अपने जीवन यापन कर रहे थे, परन्तु उनकी आत्मायें धार्मिक वातावरणके अप्राकृत रूपसे छटपटा रहीं थीं। उनको उस समयके धार्मिक नियमों और मान्यताओंसे बहुत कम संतोष मिलता था, जिस कारण प्रायः नए-नए मतव्य प्रगट होते जाते थे, जैसे कि हम अगाड़ी देखेंगे। सामाजिक जीवनके मुख्य अंग विवाह-प्रणालीके नियम उदार और आदर्श होनेपर भी लोगोंको ऊंच नीचका भेद अखर रहा था। वे विप्रोंके हाथके कठपुतले बना रहना ठीक नहीं समझते थे और स्वयं ही अपनी धार्मिक जिज्ञासाकी पूर्ति करनेके लिये शास्त्रोंका पठन पाठन करना और धार्मिक सिद्धांतोंपर

गवेषणानय विवाद करना आवश्यक समझते थे । यही कारण है कि भगवान् पार्श्वनाथके उपरांत इस अशांतिने एक क्रांतिकारक रूप धारण कर लिया था और उस समय हर प्रकारकी स्थितिके हजारों मनुष्य—पुरुष और स्त्री समान रूपमें गृह त्यागकर सैद्धांतिक विवाद क्षेत्रमें कूट पड़ने लगे । ससारभरमें यह समय अनोखा और अपूर्व था ।^१ भगवान् पार्श्वनाथके उपदेशने उनको इतना साहस दे दिया था कि वे अपने मन्तव्योंकी स्पष्ट रीतिसे घोषणा करने लगे थे । इसीलिए हमें बतलाया गया है कि उस समय ये साधु लोग वर्षा-कालको छोड़कर बाकी वर्षभर देशमें भ्रमण करके सैद्धांतिक शास्त्रार्थ और वादमें समय व्यतीत करते थे ।^२ म० बुद्धने साधुओंके इस वादकी वही हुई मात्राको, जिसने कि एक 'अति' का रूप धारण कर लिया था, खुला विरोध किया था और सैद्धांतिक शास्त्रार्थको मनुष्य जन्मके उद्देश्यकी प्राप्तिमें बाधक माना था ।^३

सैद्धान्तिक विवेचनाके इस बढ़ते हुए जमानेमें संस्कृतकी उन्नति प्रायः नहीं हुई थी; क्योंकि इस समय तो धार्मिकक्षेत्रमें अपनी जिज्ञासाओ अथवा सिद्धान्तोंको लेकर एक मामूली ग्रामीण तक भी अगाड़ी आता था और वह स्वभावतः अपने मन्तव्योंको उसी भाषामें प्रगट करता था जो वह अपने घरमें रोजमर्रा बोलता था । यही कारण है कि उस समयके प्रख्यात मतप्रवर्तकोंको अपने सिद्धान्तशास्त्रोंको उन प्राकृत भाषाओंमें रचना पड़ा था, जो उनके धर्मके मुख्य स्थानोंमें प्रचलित थीं । इसी अनुरूप म० बुद्धने पाली

१—बुद्धिस्ट इन्डिया पृ० २४७ । २—हिस्टॉरीकल ग्लीनिजास पृ० ९ ।

३—मुत्तनिपात (SBE) ८३० ।

प्राकृतमें अपना उपदेश दिया था । भगवान पार्श्वनाथ और महावीर स्वामीके गणधरोंने अर्द्धमागधी प्राकृतमें उनकी द्वादशांग वाणीकी रचना की थी तथापि मक्खालिगोशालके ग्रन्थोंकी भाषा एक अन्य ही प्राकृत थी ।^१ सचमुच उस समयको सर्वसाधारण लोगोकी दैनिक बोलाचालकी भाषा जिसको कि हरकोई सुगमताके साथ समझता था और जो पश्चिममें कुरुदेशसे लेकर पूर्वमें मगध तक, उत्तरमें नेपालकी तराईमें श्रावस्ती और कुशीनारा तक और दक्षिणमें एक ओरको उज्जैन तक बोली जाती थी, अवश्य ही संस्कृत नहीं थी । साहित्यिक (classical) संस्कृतका जन्म भी शायद उस समय नहीं हुआ था^२ । सुतरा एक तरहसे तक्षशिलासे लेकर चम्पा तक कोई भी संस्कृत नहीं बोलता था^३ । केवल प्राकृत भाषाओकी ही प्रधानता थी, जो कि आज तक जैनधर्म और बौद्ध धर्मकी मुख्य भाषाएँ हैं ।

उस समय जब कि भगवान पार्श्वनाथका जन्म होनेवाला था तब मनुष्योंमें केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही भेद थे । इनके अनेकानेक प्रभेद दिखाई नहीं पड़ते थे, जैसे कि आज एक एक वर्ण अथवा जाति अनेक उपजातियोंमें बटी हुई दिखाई पड़ती है । उस समयके लोग इन चार वर्णोंको संभाले हुए थे, परन्तु विप्रोंके जातिमदसे इनमें जो परिवर्तन उपरान्तको होने लगे थे, उनका दिग्दर्शन हम कर ही चुके हैं । वास्तवमें अपनी आजीविकाको बदल कर हरकोई अपना वर्ण परिवर्तन भी करसक्ता था । उस समयके लोग अपने दैनिक जीवनमें नाम सज्ञा भी विविध

१-आजीविन्यास भाग १ पृ० ८० । २-बुद्धिस्ट इन्डिया पृ० १८० ।

३-पृ० पुस्तक पृ० २११ ।

रीतिसे रखते थे । बौद्धकालीन समयमें विविध रीतिसे किसी व्यक्तिका नामोल्लेख भी होता था । स्वर्गीय मि० ह्रीस डेविड्स इसके आठ भेद इस तरह बतलाते हैं:—

“१—उपनाम—जो किसी व्यक्तिगत खासियतको लक्ष्य कर व्यवहारमें लाया जाता था । जैसे ‘लम्बकण्ण’ (लम्बे कानोंवाला), ‘कूटदन्त’ (निकले हुए दांतवाला), ‘ओट्टुद्ध’ (खरगोश जैसे होठोंवाला), ‘अनाथ पिण्डक’ (अनार्योंका मित्र), ‘दारुपिट्ठिक’ (काठका कमण्डल रखनेवाला) इन सबका उपयोग मित्रभाव और बिल्कुल छूटके साथ होता था । इस तरहके नाम इतने मिलते हैं कि हरकीसीका एक उपनाम होता था ऐसा मान होता है ।

“२—व्यक्तिगत नाम—जिसको पालीमें मूलनाम कहा गया है । इसमें किसी व्यक्तिगत खसियतसे सम्बन्ध नहीं होता था । यह वैसा ही था जैसे आजकल हम सबके नाम होते हैं । इन नामोंमें कोई२ बड़े कठिन और विकृत हैं, परन्तु शेष ऐसे हैं जिनके शुभ अर्थ लगाना सुगम है । उदाहरणके तौरपर देखिए ‘तिस्स’ यह इसी नामके भाग्यशाली तारेकी अपेक्षा है और भी देवदत्त, भदिय, नन्द, आनन्द, अभय आदि उल्लेखित किए जासक्ते हैं ।

“३—गोत्रका नाम—जिसको हम खानदानी अथवा इंग्रेजीमें ‘सरनेम’ (Surname) कह सकते हैं । जैसे उपमन्त्र, कण्हायन, मोग्गलान, कस्सप, कोन्डण्ण, वासेट्टु, वेस्सायन, भारद्वाज, वक्खायन ।

“४—वंशका नाम—जो पालीमें ‘कुलनाम’ कहा गया है, जैसे सक, कालम, बुलि, कोलिय, लिच्छवि, वज्जि, मल्ल आदि ।

“५—माताका नाम—जिसके साथ ‘पुत्त’ लगा दिया जाता

था, जैसे सारीपुत्त, वैदेहीपुत्त (अजातशत्रु मगधाधिपका दूसरा नाम), मौदिकपुत्त (=उपक), गोधिपुत्त (=देवदत्त) । परन्तु माता और पिता अपने प्रख्यात् पुत्रकी अपेक्षा किसी नामसे परिचित प्रायः नहीं हुए हैं । यदि किसीका पुत्र प्रसिद्ध हुआ भी तो उसके माता-पिता 'अमुकके माता-पिताके रूपमें कहे गए हैं । तथापि पिताके नाम अपेक्षा भी पुत्रका नाम कभी नहीं रक्खा गया है । माताका नाम भी उसका खास मूल नाम नहीं होता है, बल्कि वह उसके वंश या कुलका नाम होता है ।

“६-समाजमें प्रतिष्ठित पदकी अपेक्षा पड़ा हुआ नाम-अथवा सम्बोधित व्यक्तिके कर्मानुसार नाम । ऐसे नाम ब्राह्मण, गृहपति, महाराज, आदि हैं ।

“७-शिष्टाचार या विनयरूप सम्बोधन-जिसका सम्बंध संबोधित व्यक्तिसे तनिक भी नहीं हों, जैसे भन्ते, आवुसो, अय्ये आदि।

“८-अन्ततः साधारण नाम-जो किसी व्यक्तिके सम्बोधन करनेमें व्यवहृत नहीं होता है, बल्कि मूल या गोत्रके नामके साथ जोड़ दिया अथवा अगाड़ी लिखा जाता है, जिससे उसी नामके एकसे अधिक मनुष्योंका बोध होसके....। इन नामोंको किस ढंगसे कब व्यवहृत करना चाहिये, इसके लिए बतलाया गया है कि वरा-वर वालोंमें, जब उनमें मित्रताकी पूरी छूट न हो, उपनाम या मूल नामका व्यवहारमें लाना अशिष्ट समझा जाता था । बुद्ध ब्राह्मणोंको 'ब्राह्मण' नामसे उल्लेख करते हैं । परन्तु वह ही अन्य साधुओंको 'परिव्राजक' न कहकर उनके गोत्र नामसे पुकारते हैं । सच्चक निगन्ध (जैनी) को वह उसके गोत्र 'अग्नि वेस्सायन' के नामसे

सम्बोधित करते हैं । गोत्र नामसे उल्लेख करनेकी प्रथा प्रायः बहु प्रचलित थी, परन्तु निगन्थों (जैन मुनियों)के निकट उसकी मनाई थी । (जैकोवी, 'जैनसूत्र' भाग २ पृष्ठ ३०९) वे अपने संघको ही गोत्र कहते थे । (पूर्व ३२१-३२७) और जाहिरा किसी अन्य संघका अस्तित्व मानना सात्तारिक समझते थे । बुद्ध अपने सबके लोगोको मूल नामसे ही पुकारते थे । वस्तुतः उस समय गोत्र नाम अन्य मूल नाम आदि सबसे विशेष गौरवशाली समझा जाता था ।" -

यदि हम जैनशास्त्रोमे खोज करके देखें तो अवश्यही उनमें भी सम्बोधनके उपरोक्त भेदोका परिचय अवश्य ही प्राप्त होजाता है । उदाहरणके तौरपर देखिये 'रक्तमुख' 'श्याममुख' आदि रूपसे 'उपनाम' का व्यवहार 'पद्मपुराण' मे हुआ मिलता है । व्यक्तिगत नाम तो अनेको मिलते हैं—ऋषभ, भरत आदि यही मूल नाम है । गोत्र नामका व्यवहार भी जैन शास्त्रोमे होता हुआ मिलता है, जैसे भगवान पार्श्वनाथ अपने गोत्रकी अपेक्षा 'काश्यपीय' इन्द्रभूति गणधर 'गौतम' और सुधर्माचार्य 'अग्निवैश्यायन' कहलाते थे । वश नामकी अपेक्षा स्वयं भगवान महावीर 'ज्ञातृपुत्र' के नामसे परिचित हुये थे । माताके नामसे भी विशेष व्यक्तियोंकी प्रख्याति जैनशास्त्रोमे की गई है, जैसे जेरानन्दन (जातिनाथ), वार्मेय (पार्श्व नाथ) इत्यादि । समाजमें प्रतिष्ठित पदकी अपेक्षा किसीका उल्लेख करना प्रायः बहु प्रचलित है । उत्तरपुराणमें अभयकुमारके पूर्वभव वर्णनमें ब्राह्मणपुत्रका उल्लेख इसी तरह हुआ है । शिष्टाचारके

शब्दोक्ता प्रयोग सदा सर्वदा होता रहा है । जैनशास्त्रोंमें भी इसके अनेको उदाहरण मिल सक्ते हैं । यही दशा साधारण नामकी है । सारांशतः जैन शास्त्रोंसे भी हमें उस समयकी दशाके खासे दर्शन होजाते हैं ।

अब देखना यह रहा कि उस समयकी राजनैतिक दशा क्या थी ? इसके साथ ही 'धार्मिक परिस्थिति' का परिचय पाना भी जरूरी है, परन्तु हम उसका दिग्दर्शन एक स्वतंत्र धरिच्छेदमें अगाडी करेंगे । अस्तु, यहापर केवल राजनैतिक अवस्थापर एक नजर और डालना बाकी है । जैन पुराणोंपर जब हम दृष्टि डालते हैं तो उस समय सर्वथा स्वाधीन सम्राटोंका अस्तित्व पाते हैं । सार्वभौमिक सम्राट् ब्रह्मदत्त भगवान पार्श्वनाथके जन्मसे कुछ पहले यहा मौजूद थे ।^१ किंतु ऐसा मालूम होता है कि उनकी मृत्युके साथ ही देशमें उच्छृङ्खलताका दौरदौरा होगया था । छोटे छोटे राज्य स्वाधीन बन बैठे थे और विदेशी लोग भी आनकर जहां-तहा अपना अधिकार जमा लेने लगे थे ।^२ इस तरहकी राज्य व्यवस्थामें ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं जिनसे यह घोषित होता है कि जनता खास अवसरोपर स्वयं एक योग्य व्यक्तिको अपना राजा चुन लेती थी ।^३ यह उपरान्तके प्रजसत्तात्मक राज्य जैसे लिच्छवि, मल्ल आदिका पूर्वरूप कहा जाय तो कुछ अनुचित नहीं है । जैन

१ उत्तरपुराण पृ० ५६४ और कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया भाग १ पृ० १८० । २ उपरान्तके नागकुमारचरित और करकण्डु चरित्र आदि ग्रंथोंके पढ़नेसे यही दशा प्रकट होती है । अनेक छोटे-२ राज्य दिखाई पड़ते हैं और विदेशियोंको आनकर यहापर राज्य करते बतलाया गया है । ३ दन्तपुरकी प्रजाने करकण्डुको अपना राजा चुना था । करकण्डुचरित देखो ।

दृष्टिसे जो यह हालत राज्यकीय क्षेत्रमें मिलती है, वह अन्यथा भी सिद्ध है । प्राचीनतम भारतीय मान्यता इस पक्षमें है कि पहले एक व्यक्तिको जनता राजाके रूपमें चुन लेती थी और वह जनताके हितके लिये राज्य करता था । हिन्दुओंके महाभारतमें गाना वेण और पृथुकी कथासे यही प्रकट होता है ।^१ स्वयं ऋग्वेदमें 'समिति' और 'परिषद्' शब्दोंका उल्लेख मिलता है, जिनमें स्पष्ट है कि प्रजासत्तात्मक राज्यकी नींव वैदिककालमें ही पड़ चुकी थी ।^२ यद्यपि मानना पड़ता है कि उस समयकी प्रजा स्वाधीन राजाओंके ही आधीन थी । जाहिरा ऋग्वेदमें ऐसा कोई उल्लेख स्पष्ट रीतिसे नहीं है कि जिनसे किसी अन्य प्रकारकी राज्य व्यवस्था का अस्तित्व प्रमाणित हो सके । ऋग्वेदमें अनेक स्थलों पर 'राज' रूपमें एक नृपका उल्लेख मिलता है और यह राज्य प्रणाली अवश्य बशपरम्परामें क्रमशः चली आ रही थी । राजा होना तब राजाओंका मौलसी हक था, किन्तु वह पूर्ण स्वाधीन भी नहीं थे कि मनमाने अत्याचार कर सकें, क्योंकि ऐसा करनेमें उनके मार्ग समिति या सभाके सदस्य आड़े आते थे ।^३ इस कारण यह मानना ही पड़ता है कि प्रजासत्तात्मक राज्यके बीज भारतमें ऋग्वेदके जमानेसे ही बो दिये गये थे । जैन शास्त्र भी सर्व प्रथम राजाओंका साधारण जनतामेंसे चुना जाना ही बतलाते हैं ।^४ अतएव इसमें कोई आश्चर्य नहीं, यदि भगवान् पार्श्वनाथजीके समयमें भी दोनों तरहके राज्योंका अस्तित्व किसी न किसी रूपमें मौजूद हो ।

१. महाभारत शांतिपर्व ६०।९४ । २. समक्षत्री टाइल्स ऑफ एन्शियन्ट इंडिया पृ० ९९ । ३. कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इन्डिया भाग १ पृ० ९४ । ४. आदिपुराण अ० १६।२४१-२७५ ।

बौद्ध साहित्यपर जब दृष्टि डाली जाती है तो वहांपर म० बुद्धके पहलेसे सोलह राज्योंका अस्तित्व भारतवर्षमें मिलता है । विशेष म० बुद्धके जीवनकालमें भी इन सोलह राज्योंका और इनके साथ अन्य प्रजासत्तात्मक राजाओंका अस्तित्व मिलता है; परन्तु ऐसी बहुतसी बातें हैं जो इन सोलह राज्योंका अस्तित्व म० बुद्धसे पहलेका प्रमाणित करती हैं । म० बुद्धके जीवनमें कौशलका अधिकार काशीपर होगया था; अङ्गपर मगधाधिपने अधिकार जमा लिया था और अस्सक लोग संभवतः अवन्तीके आधीन होगये थे, किंतु उपरोक्त सोलह राज्योंमें ये तीनों ही देश स्वाधीन लिखे गये हैं । इसीलिए इनका अस्तित्व बौद्ध धर्मकी उत्पत्तिके पहलेसे मानना ही ठीक है । यह बात दीघनिकाय (२-२३५) और महावस्तु (३ । २०८-२०९)के उल्लेखोंसे भी प्रमाणित है; जिनमें बौद्ध धर्मके पहले केवल सात मुख्य देशों अर्थात् (१) कलिङ्ग, (२) अस्सक, (३) अवन्ती, (४) सौवीर, (५) विदेह, (६) अङ्ग और (७) काशीका नामोल्लेख है । इसमें भी कलिङ्गके साथ अस्सक, अङ्ग और काशीका उल्लेख स्वतंत्र रूपमें है । इस अवस्थामें कहना होगा कि भगवान् पार्श्वनाथजीके समयसे ही सोलह राज्योंका अस्तित्व भारतमें मौजूद था ।^१

इस प्रकारकी राजव्यवस्थाके दर्शन हमें भगवान् पार्श्वनाथके समयमें होते हैं और उस समयकी सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितिका दिग्दर्शन करके आइए पाठकगण, एक नजर तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति पर भी डाल लें ।

(७)

तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति !

“ कश्चिद्विप्रसुतो वेदाभ्यासहेतोः परिभ्रमन् ।

देशान्तराणि पाखंडिदेवतातीर्थजातिभिः ॥ ४६६ ॥

लोकेन च विमुह्याकुलीभूतस्तत्प्रशंसन् ।

तदाचारितमच्युच्चैरनुतिष्ठन्नयेच्छया ॥ ४६७ ॥ ”

—उत्तरपुराण ।

एक मनुष्य आकुल व्याकुल हुआ दृष्टि पड़ रहा है । कपिरोमा वेलके पत्ते अब भी उसके हाथमें हैं । वह रह रहकर अपने सारे शरीरको खुजालता है । खुजलीके मारे वह घबड़ाया हुआ है । देखनेमें सुडौल-सौम्य-युवा है । उसका उन्नत भाल चन्दन चर्चित है । सचमुच ही वह एक ब्राह्मण पुत्र है, परन्तु इसतरह यह बावला क्यों बन रहा है ? कपिरोमा वेलके पत्ते इसके हाथमें क्यों हैं ? रहरहकर अपनी देहको वह क्यों खुजला रहा है और खिजाई हुई दृष्टिसे वह अपने साथीकी ओर क्यों घूर रहा है ?

इन सब प्रश्नोंका ठीक उत्तर पानेके लिये, पाठकगण जरा भगवान महावीरजीके समवशरणके दृश्यका अनुभव कीजिए । अनुपम गंधकुटीमें सर्वज्ञ भगवान अंतरीक्ष विराजमान थे । मूढ, अविप्यत्, वर्तमानका चराचर ज्ञान उनको हस्तामलकवत् दर्शता था । सामने रक्खे हुये दर्पणमें ज्यो प्रतिबिम्ब साफ दिखाई पड़ता है उसी तरह परमहित-रागद्वेष रहित-वीतराग भगवानके ज्ञान-रूपी दर्पणमें तीनो लोकका त्रिकालवर्ती बिम्ब स्पष्ट नजर पड़ रहा था ! कोई बात ऐसी न थी जो वहां शेष रही हो । उन

परमयोगी—साक्षात् परमात्माके निकट सब जीव मोदभावको धारण किये हुये बैठे थे । देव, मनुष्य, तिर्यच सब ही वहाँपर तिष्ठे भगवान्के उपदेशको सुनकर अपना आत्मकल्याण कर रहे थे । भगवान्के मुख्य शिष्य—प्रधान गणधर इन्द्रभृति गौतम एवं अन्य मुनिराज और आर्यिकाएँ भी वहाँ विराजमान थे । मनुष्योंके कोठेमें उस समयके प्रख्यात सम्राट् श्रेणिक विम्बसार भी बैठे हुये थे । उनके निकट उनका विद्वान् और यशस्वी पुत्र अमयकुमार बैठा हुआ था ।

यही सुंदर राजकुमार विनम्र हो खड़ा होगया है—परमगुरुको नमस्कार करके दोनों करोंको जोड़े हुये निवेदन कर रहा है । वह अपने पूर्वभवोंको जाननेका इच्छुक है । दयागंभीर गणधर महाराज भी इसके अनुग्रहको न टाल सके । वे भगवान् महावीरकी दिव्य-वाणीके अनुरूप कहने लगे कि “ इससे तीसरे भवमें तू भव्य होकर भी बुद्धिहीन था । तू किसी ब्राह्मणका पुत्र था और वेद पढ़नेके लिए अनेक देशोंमें इधर उधर घूमता फिरता था । पाखंड-मृदता, देवमृदता, तीर्थमृदता और जातिमृदतासे सबको विमोहित कर बहुत ही आकुलित होना था तथा उन्हींकी प्रशंसाके लिये उन्हीं कामोंको अच्छी तरह करता था । किसी एक समय वह दूसरी जगह जा रहा था । उसके मार्गमें कोई जैनी पथिक भी जा रहा था । मार्गमें पथिकोंके देरके पास एक भूतोका निवासस्थान पेट था । उसके मनीष जाकर और उसे अपना देव समझकर बड़ी भक्तिसे उस ब्राह्मणपुत्रने उसकी प्रदक्षिणा दी और प्रणाम किया । उसकी इस चेष्टाको देखकर तू श्रावक हमने लगा । तथा उसकी

अवज्ञा करनेके लिए उस वृक्षके कुछ पत्ते तोड़कर मीड़कर अपने पैरकी धूलसे लगा लिये और उस ब्राह्मणसे कहा कि देख, तेरा देव जनियोका अनिष्ट करनेमें बिल्कुल समर्थ नहीं है । इसके उत्तरमें उस ब्राह्मणने कहा कि अच्छा ऐसा ही सही, इसमें हानि ही क्या है ? मैं भी तेरे देवका तिरस्कार कर सकता हूँ । इस विषयमें तू मेरा गुरु ही सही ! इसतरह कहकर वे दोनों एक देशमें जा पहुंचे । वहांपर कपिरोमा नामकी बेलके बहुतसे वृक्ष थे । उन्हें देखकर वह श्रावक कहने लगा कि देखो यह हमारा देव है और यह कहकर उसने बड़ी भक्तिसे प्रदक्षिणा दी और नमस्कार कर अलग खड़ा होगया । वह ब्राह्मण पहलेसे क्रोध करही रहा था, इसलिए उसने भी हाथसे उसके पत्ते तोड़े और मसलकर सब जगह लगा दिये, परन्तु वे खुजली करनेवाले पत्ते थे इसलिये लगाते ही उसे असह्य खुजलीकी बाधा होने लगी तथा वह डर गया और श्रावकसे कहने लगा कि इसमें अवश्य ही तेरा देव है । तब हंसता हुआ श्रावक कहने लगा कि इस ससारमें जीवोको सुखदुखका देने-वाला पहिले किये हुये कर्मोंके सिवाय और कुछ नहीं है—कर्म ही इसके मूलकारण है । इसलिये तप, दान, आदि सत्कार्यों द्वारा तू अपना कल्याण करनेके लिए प्रयत्न कर और इस प्रकारकी देवमूढ़ताको कि देवता ही सब करते हैं निकाल फेंक । बादको वह फिर कहने लगा कि जो मनुष्य पुण्यवान हैं उनके देवलोग स्वयं आकर सहायक होजाते हैं । पुण्यरूपी कर्णके रहते हुये देव कुछ हानि नहीं कर सकते । इस प्रकार समझाकर अनुक्रमसे उसकी देवमूढ़ता दूर की ।”

पाठकगण, जिस व्यक्तिके विषयमें हम प्रारम्भमें कितने ही प्रश्न कर आए हैं, उसका सम्बन्ध गणधर भगवान् द्वारा बतलाई गई उक्त घटनासे है । भगवान् महावीरस्वामीके समयके अभयकुमारका जीव ही अपने पहलेके तीसरे भवमें ब्राह्मणपुत्र था । उसीका उल्लेख हम ऊपर कर आए हैं । अभयकुमारका यह तीसरा भव भगवान् पार्श्वनाथके जन्मकालसे पहले हुआ समझना चाहिये: क्योंकि ब्राह्मणभवसे वह स्वर्ग गया था और स्वर्गसे आकर अभयकुमार हुआ था । इस प्रकार अभयकुमारके उपरोक्त पूर्वभव वर्णनमें हमें भग-

अनुवादने । मूल श्लोक पङ्क्तिद्वये प्रारम्भमें दिये हुआओं छोड़कर इस प्रकार है -

वान पार्श्वनाथके समय, बल्कि उसके पहलेसे स्थित धार्मिक वाता-
चरणके दर्शन होते हैं । इसी महत्वको दृष्टिकोण करके यह कथा
यहांपर दी गई है । इस कथाके अवतकके वर्णनसे यह स्पष्ट है कि
उस समय देवमूढता, तीर्थमूढता आदिका विशेष प्रचार था । दूसरे
शब्दोंमें ब्राह्मण लोगोका प्राबल्य अधिक था । देवमूढता यहांतक
बढ़ी हुई थी कि लोग भूत, यक्षादिका वास पेड़ोंपर मानकर उनकी
पूजा करते थे, उनको अपना देव मानते थे । यही कारण है कि
उक्त कथामें श्रावकके कपिरोमा बेलको अपना देव बतानेपर ब्राह्म-
णपुत्रने कुछ भी आगापीछा न सोचा और उसके कहनेपर विश्वास
कर लिया ! साथ ही वेदानुयायियोंने जो देव-ईश्वरको सुखदुःखका
दाता घोषित किया था, उसका भी इस समय प्रचार था, यह भी
इस कथासे स्पष्ट है ।

समभव है कतिपय पाठकगण, जैन कथाके उक्त विवरणको
विश्वासभरे नेत्रोंसे न देखें, उनके लिये हम अन्य श्रोतोंसे जैनक-
थाके विवरणकी स्पष्टवादिताको प्रकट करेंगे । बौद्ध श्रोतोका अध्य-
यन करके स्व० मि० वीस डेविड्स इसी निष्कर्षको पहुंचे थे कि
बुद्धके समयमें पहलेसे चली आई हुई पेड़ोंकी पूजा भी प्रचलित
थी । उन्हीं पेड़ोंके नामके चैत्य आदि भी बने हुये थे ।^१ एक
अन्य विद्वान् भगवान् महावीर और म० बुद्धके समयकी धार्मिक
स्थितिके विषयमे लिखते हुए लिखते हैं कि “पहले यहां एक प्राकृ-

१-बुद्धिस्ट इन्डिया और 'डॉयलॉग्स ऑफ दी बुद्ध' भाग २ पृ० ११०
फुटनोट तथा मि० आर० पी० चन्दाकी मेडीविल स्कल्पचर इन इस्टन्स,
इन्डिया, Cal Univ. Journal (Arts), Vol. III.

तिक धर्म था जो बादमें हिन्दूधर्म या ब्राह्मण धर्मके नामसे ज्ञात हुआ । इस धर्ममें बहुत प्राचीन मनुष्योंकी मानतायें, पित्र-जनोंकी पूजा, क्रियाकाण्ड, प्रचलित पौराणिक वाद आदिगर्भित थे । यह बिल्कुल ही प्रकृति (Nature) की पूजाका धर्म था । और जबतक मनुष्य चुपचाप प्राचीन रीतियोंको मानते हुए रहे तबतक इस बातकी किसीको फिकर ही न हुई कि सैद्धान्तिक मन्तव्य किसके क्या हैं ? ”^१ इसतरह इससे भी यह बात प्रकट है कि पहले यहां वृक्ष जल आदि प्राकृतिक वस्तुओंकी पूजा भी प्रचलित थी । परन्तु तब यहां क्या केवल यही एक धर्म था, इसके लिए इस उक्त विद्वान्के कथनको नजरमें रखते हुए हम अगाड़ी विवेचन करेंगे । यहांपर उपरोक्त जैन कथाके शेष भागको देखकर हम उस समयके धार्मिक वातावरणके जो और दर्जन होने हैं, वह देख लेना उचित समझते हैं ।

उक्त जैन कथामें अगाड़ी कहा गया है कि “ वह श्रावक उस ब्राह्मणके साथ गगानदीके किनारे गया । भूख लगनेपर उस नदीके जलको मणिगंगा नामका उत्तम तीर्थ समझकर स्नान किया और इसतर्ह तीर्थमूढताका काम किया । तदनंतर जब वह ब्राह्मण खानेकी इच्छा करने लगा तब श्रावकने पहले खाकर उस वचे हुये उच्छिष्ट भोजनमें गगानदीका वही पानी मिलाकर उस ब्राह्मणको दिया और हित बतलानेके लिये कहा कि गंगाका जल मिलजानेसे यह भोजन पवित्र है इसे खाओ । उसे देखकर वह ब्राह्मण कहने लगा कि तेरा उच्छिष्ट भोजन मैं कैसे खाऊँ, तब उस श्रावकने

कहा कि तू जो इसतरह कह रहा है सो तुझे क्या मालूम नहीं है कि इसमें गंगाका जल मिला हुआ है । यदि यह गंगाजल इस भोजनके उच्छिष्ट दोषको भी दूर नहीं कर सकता तो फिर इन तीर्थोंके जलसे पापरूपी मल किसतरह दूर होसکتा है । इसलिये तू अपने मृदु चित्तसे इन निर्मूल विचारोंको निकाल दे । यदि जलसे ही बुरी वासनाओंके पाप दूर होजाय तो फिर तप दान आदि अनुष्ठानोंका करना व्यर्थ ही होजायगा । सबलोग जलसे ही पाप दूर कर लिया करें क्योंकि जल सब जगह सुलभ रीतिसे मिलता है । मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय इससे पापकर्मोंका वध होता है और सम्यक्तत्व ज्ञान, चारित्र्य तपसे पुण्य कर्मोंका वध होता है । तथा अंतमे इन्हीं चांगेसे मोक्ष होती है । इसलिये अब तू श्री जिनेन्द्रदेवका मत स्वीकार कर," इसप्रकार श्रावकने कहा ।

उस श्रावकका यह उपदेश सुनकर उस ब्राह्मणने तीर्थमृदुता भी छोड़ दी । इसके बाद वहीपर एक तपस्वी पांच अग्नियोंके मध्यमें बैठकर दुःस्सह तप कर रहा था । जलती हुई अग्निमें छहों प्रकारके जीवोंका निरंतर घात होरहा था और वह प्रत्यक्ष जान पड़ता था । उस श्रावकने उस तपस्वीको माननेकी पाखंडि मूढता भी बड़ी युक्तियोंसे दूर की । इसके बाद वह श्रावक फिर कहने लगा 'कि इस वटवृक्षपर कुवेर रहता है, ऐसी बातोंपर श्रद्धान रखकर राजालोग भी उसके योग्य आचरण करने लग जाते हैं अर्थात् पूजने लग जाते हैं । क्या वे जानते नहीं कि लोकका यह बड़ा भारी प्रसिद्ध हुआ मार्ग छोड़ा नहीं जा सकता' इत्यादि ऐसे लोकप्रसिद्ध बचनोंको कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे

हमें यथार्थताको लिए हुए प्रकट होती है । जब हम देखते हैं कि भगवान् महावीर अथवा म० बुद्धके जन्मकालमें बहुतसे यक्षमंदिर आदि मौजूद थे । वैशालीके आसपास ऐसे कितने ही चैत्यमंदिर थे । यह चैत्य चापाल, सप्ताग्रक, बहुपुत्र, गौतम, कपिनह्य, मर्कट-हृदतीर आदि नामसे विख्यात थे ।^१ बौद्ध लेखक बुद्धबोध अपनी 'महापरिनिव्वाण सुत्तन्तकी टीकामें 'चैत्यानि' को 'यक्षचैत्यानि' रूपमें बतलाने हैं । और 'सारन्दचैत्य'के विषयमें कहते हैं, जहां कि बुद्धने धर्मोपदेश दिया था, कि 'यह वह विद्वांश था जो यक्ष सारन्दके पुराने मंदिरके उजड़े स्थानपर बनाया गया था ।'^२ इस-तरह उस समय यक्षादिकी पूजाका प्रचलित होना भी स्पष्ट व्यक्त है । लिच्छवि क्षत्रिय राजकुमारोंके इन्हीं मान्यता थी, यह भी प्रकट है ।^३ अब रही बात हेतुवादमें आप्तकी सिद्धि करनेकी तो यह भी बौद्ध शास्त्रोंसे प्रमाणित है कि उस समय ऐसे साधुलोग विद्यमान थे जो हेतुवादसे अपने मन्तव्योंकी सिद्धि करते थे और वर्षभरमें अधिक दिन वाद करनेमें ही बिताते थे ।^४ इसप्रकार उप-नेष्टिखित जन कथाद्वारा जो भगवान् पार्श्वनाथके समयके धार्मिक वातावरणका परिचय हमें मिलता है, वह प्रायः ठीक हो विदित होता है और हमें उस समयकी धार्मिक परिस्थितिके करीब स्पष्ट दर्शन होजाने दें । इस धार्मिक स्थितिका दर्शन करते हुए आइए

पाठकगण इससे पूर्वकी धार्मिक दशाका भी परिचय प्राप्त करलें जिससे इसका और भी स्पष्ट दृश्य प्रगट होजाय और पूर्वोल्लिखित विद्वान्के वर्णनक्रमका दिग्दर्शन प्राप्त होजाय ।

डॉ० वेनीमाधव बाळुआने अपनी 'एहिस्ट्री ऑफ ग्री-बुद्धि-स्टिक इन्डियन फिलासफी' नामक पुस्तकमें हमें भारतके धार्मिक विकाशका अच्छा दिग्दर्शन कराया है । आपने पहले ही वेदोके ऋषियोंको प्राकृत-धर्म (Natural) निरूपण करनेवाला बतलाया है और आपकी दृष्टिकोणसे वह प्रायः ठीक है । परन्तु यदि हम वेदोके मंत्रोको शब्दार्थमें ग्रहण न करें और उन्हें अलकृत भाषाके आत्मा संवधी राग ही मानें, तो भी उनका अर्थ और अधिक स्पष्टतःसे ठीक बैठ जाता है । यह वैदिक ऋषिगण 'कवि' नामसे परिचित भी हुए हैं ।^१ तथापि यह भी स्पष्ट है कि प्राचीन भारतमें अलकृत भाषाका व्यवहार होता था ।^२ और हिन्दुओके वेद उन भाषासे अलग किसी दूसरी भाषामें नहीं लिखे गये हैं ।^३ इस देशमें उनको शब्दार्थमें ग्रहण करना कुछ ठीक नहीं जंचता है । जेन शास्त्रोमें यह स्वीकार किया गया है कि स्वयं भगवान् ऋषभदेवके समयसे ही पाखण्डमतोकी उत्पत्ति मारीचि द्वारा होगई थी ।^४ और इधर वेद भी इस बातको स्वीकार करते हैं कि उनके

१-ऋग्वेद १।१६४, ३ १०।१२९, ४ । २-हिन्दी विश्वकोष भाग १ पृष्ठ ३०-३७ । ३-मि० एयने अपनी "दी परमानेन्ट हिस्ट्री ऑफ भारत-वर्ष" में यही व्यक्त किया है तथापि वि० वा० प० चम्पतरायजीने 'असहमतसगम' आदि ग्रथोंमें यही प्रकट किया है । स्वयं हिन्दू ऋषि 'आत्मरामायण' के कत्तनि भी इस व्याख्याको स्पष्ट कर दिया है । ये ग्रंथ देखना चाहिए । ४-आदिपुराण पर्व १८-१९-२० । ३-२१७ ।

साथ २ उनका विरोधी मत भी कोई मौजूद था ।^१ अतएव वेदोंको शब्दार्थमें ग्रहण करके और फिर उनसे ही उपरान्त जैन, बौद्ध आदि धर्मोंकी उत्पत्ति मानना कुछ ठीक नहीं जंचता है । जबकि जैनधर्म हिन्दूधर्मके समान ही प्राचीनतम धर्म होनेका दावा करता है, जिसका समर्थन हिन्दूओंके पुराण ग्रंथ भी करते हैं ।^२ तिसपर स्वयं ऋग्वेदमें जो 'प्रजापति परमेष्ठिन्' के मन्त्रव्योंका विवेचन किया गया है, उनसे इस विषयकी पुष्टि होती प्रतीत होती है, यदि हम उन्हें शब्दार्थमें ग्रहण न करें । परमेष्ठिन्की मान्यता द्वैषरूप (Dynamistic) और संशयात्मक (Sceptic) कही गई है ।^३ इसी तरह भगवान महावीरके धर्मको भी द्वैषरूप (Dynamistic) और स्याद्वादात्मक कहा है;^४ जो परमेष्ठिनकी मान्यतासे सादृश्यता रखता है । तिसपर स्वयं 'परमेष्ठिन्' शब्द ही खास जैनियोंका है । जैनधर्मके पूज्य देव—अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, माधु—पंच 'परमेष्ठी' के नामसे विख्यात हैं । इतर धर्मोंमें इस शब्दका व्यवहार इस तरहसे किया हुआ प्रायः नहीं ही मिलता है । इस कारण संभव है कि जैनधर्मके सिद्धान्तको व्यक्त करनेके लिए अथवा उसी ढंगको बतानेके वास्ते 'प्रजापति परमेष्ठी' के मंत्रोंका मनावेश ऋग्वेदमें किया गया है । 'प्रजापति' शब्दसे यदि न्यवं भगवान ऋषभदेवका अभिप्राय हो तोभी कुछ आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कर्मयुगके प्रारम्भमें प्रजाकी सृष्टि करने और उसकी रक्षाके उपाय बतानेकी अपेक्षा वे 'प्रजापति' नामसे भी उल्लिखित हुए हैं ।^५

१-ऋग्वेद १०।१३६ । २-भगवत ५।४, ५, ६, तथा विष्णुपुराण पृ० १०८ । ३-ए. हिस्ट्री ऑफ ग्री-बुद्धिस्टिक इन्डियन फिलॉसफी पृ० १५ । ४-इव पृष्ठ ३६० । ५-जिनसहस्रनाम अ० २ श्लो० ३ ।

इसतरह जाहिरा हमें इन मंत्रोंसे जैनधर्मका संबंध झलक जाता है ।

अब जरा इनके मंत्रोंको भावार्थमें ग्रहण करके देख लीजिए कि वह क्या बतलाते हैं ? इनके मन्तव्य ऋग्वेद मंत्र १०।१२९ में दिये हुये हैं । पर हम यहांपर मि० बारुआके उल्लेखोंके अनुसार विचार करेंगे । सबसे ही पहले परमेष्ठिन्ने जो 'सिद्धान्त' (Philosophy) का स्वरूप बतलाया है, वह दृष्टव्य है । वे कहते हैं कि 'सिद्धान्त कवियोंकी आभ्यन्तरिक खोजका परिणाम है जो वे सत्तात्मक और असत्तात्मक वस्तुओंके पारस्परिक सम्बन्धको अपने विचार द्वारा जाननेके लिये करते हैं ।' जैनधर्ममें भी सिद्धान्तके स्वरूपको ऐसे ही स्वीकार किया गया है । वहां सिद्धान्तकी उत्पत्ति ऋषभदेव द्वारा ध्यानमग्न होकर विचार-तारतम्यकी परमोच्च सीमामें—केवली दशामें पहुंच करके होनेका उल्लेख है । वहां सिद्धान्तको किसी परोक्ष ईश्वर आदिकी कृति नहीं मानी है, बल्कि यही कहा है कि मनुष्य जब ध्यानद्वारा अपनी विचार-दृष्टिको बिल्कुल निर्मल बना लेता है तब उसके द्वारा सैद्धान्तिक विवेचन प्राकृतरूपमें होता है । परमेष्ठिन्का भी भाव यही है; यद्यपि वह पूर्ण स्पष्ट नहीं है ।

प्रजापति परमेष्ठिन्के समयमें कहा गया है कि दो तरहके-

१-प्री-बुद्धिस्टिक इन्ड० फिल० पृष्ठ ६—"Prajāpati Parmesthin seems to speak of philosophy as search carried on by the Poets within their heart for discovering in the light of their thought the relation of existing things to the non-existent. (Rig. X. 192, 4 सतोवधून असति).

मत प्रचलित थे । एकका कहना था कि 'व्यक्ति' (Being) की उत्पत्ति 'अ-व्यक्ति' (Non-Being) मेंसे हुई है । दूसरा कहता था कि 'व्यक्ति' (Being) व्यक्तिमेंसे ही उत्पन्न होसکتा है ।^१ इन दोनोंके बीचमें प्रजापतिने मध्यका मार्ग ग्रहण किया था, यह कहा गया । उनके निकट 'मुख्य वस्तु' का समावेश न व्यक्तिमें था और न अव्यक्तिमें । (For him the original matter comes neither under the definition of Being nor that of non-Being)^२ प्रजापतिने समझानेके लिए पानी (सलिल) को मुख्य माना था । उनका कहना था कि पानीसे ही सब वस्तुएँ बनी हैं, सब सत्तात्मक वस्तुओंकी मूल द्रव्य पानी है । इसके अगाड़ी उन्होंने और कुछ न बतलाया और इसी अपेक्षा उनका मत संशयात्मक माना गया है ।^३ उनके निकट गहन-गंभीर पानी ही सब कुछ था और वह भी क्या था ? वह एक वस्तु थी जो स्वास रहित पर अपने ही स्वभावमें स्वासपूर्ण थी । (आनीदवात स्वधयातद एकम्, तस्माद्धान्यन् न पर किञ्चन नास्ति)^४ वह अमूर्तिक भी थी । (ऋग्वेद १०।१२९,२) अंधकार (तमस) भी था और इस तमस-अंधकारमें पहले 'पानी' अपने अव्यक्तरूप (अप्रकेतम्) में छुपा हुआ था । पानी ही वह था जो सत्तामें था । (सर्वम् इद ।)^५ पानी यहापर सिवाय आत्मद्रव्यके और कुछ न था । संसारमें आत्माको 'पानी' के नामसे सजित करना ठीक भी है,

१-१ हिस्ट्री ऑफ प्री-बुद्ध० इन्ड० फिलॉ० पृष्ठ १० । २-पूर्व प्रमाण ।
३. पूर्व पृ० १२ ४ पूर्व पृ० १३-“ Water was that one thing,
breathless, breathed by its own nature. ५-पूर्व पृष्ठ १३ ।

क्योंकि पानी एक मिश्रितरूप है और संसारमे आत्मा भी अज्ञानसे वेष्टित संयुक्तावस्थामें है यद्यपि मूलमे वह अपने स्वभाव कर ही जीवित है अर्थात् अपने स्वभावसे वह अब भी च्युत नहीं हुआ है । और अमूर्तीक ही है । वही अपना संसार अपने आप बनाता है इस कारण सब वस्तुओंका कर्ता भी वही है । इसप्रकार प्रजापति परमेष्ठिन्के मन्तव्यको हम भावार्थरूपमें प्रायः जैनधर्मके समान ही पाते हैं । वलिक जिनसेनाचार्यजी कृत 'जिनसहस्रनाम' मे भगवान् ऋषभदेवका स्मरण 'सलिलात्मक' रूपसे किया हुआ मिलता है । यह भी 'सलिल' के अर्थ 'आत्मा' की पुष्टि करता है, क्योंकि ऋषभदेव परमात्मा रूपमें ग्रहण किये गये हैं और परमात्मा एव आत्मामे मूलमे कुछ अन्तर नहीं है । अस्तु;

प्रजापतिने पुद्गल (Matter) और मुख्य शक्ति-आत्मा (Motive power) में यहांपर कोई भेद भी न बताया, इसका कारण यही है कि वह पहले ही आत्माको 'पानी' मानकर इस भेदको प्रकट कर चुके थे । 'व्यक्ति' उनके निकट 'पर्याय' ही थी । 'पानी' अर्थात् आत्माकी पर्याय-पलटन उसमे गरमाई (तपस) के कारण होती थी । यह गरमाई जैनदृष्टिसे 'विभाव' कही जासکتی है जिससे 'काम'की उत्पत्ति होना ठीक ही है । काम ही सासारिक परिवर्तनमें मुख्य माना गया है, जो मनसे ही जायमान (मनसोरेत) था । यह मन अन्ततः 'सूर्य' बतलाया गया है । जो संसारमे प्रथम-जन्मा, स्व-विज्ञान और प्रत्यक्ष संसारमें व्यक्तिरूप है । जैनधर्ममें भी पर्याय धारण करनेमे मुख्य कारण कामादि जनित इन्द्रियलिप्सा

ही मानी गई है और मन एक अलग पदार्थ माना गया है जिसका खास सम्बन्ध आत्मासे है । उसको अन्ततः सूर्यरूप कहना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सूर्य आत्माकी शुद्ध दशाका द्योतक है । स्वयं ऋग्वेदमे उसे अमरपनेका स्वामी (अश्रितत्वप्येशानो १०-९०, ३) कहा गया है । इस तरह प्रजापति परमेष्ठिन्के नामसे जो सिद्धान्त ऋग्वेदमे दिये गये हैं वह जैनधर्मसे सादृश्यता रखते हैं तथापि पहले बताये हुए नामके भेदको दृष्टिमें रखते हुये यह कहना कुछ अत्युक्ति पूर्ण न होगा कि इन मंत्रोंमें वेद ऋषियोंने भगवान ऋषभदेव द्वारा प्रतिपादित जैनधर्मका किञ्चित् विवेचन किया है । इसलिये भारतमें प्रारम्भसे एक प्राकृत धर्म जो उपरान्त ब्राह्मण धर्म कहलाया केवल उसका ही अस्तित्व बतलाना ठीक नहीं है । इस एव अन्य श्रोतोंसे यह प्रमाणित है कि भारतमें जैनधर्मका अस्तित्व वेदोंसे भी पहलेका है ।^१

हो० सा० ने वेदोंकेबाद ऐतरेय, तैत्तिरीय आदि ब्राह्मण दर्शनोका समय आता हुआ बताया है । यह काल महीदास ऐतरेयसे याज्ञ-वल्क्य तक माना है । इस कालमें मेढान्तिक विवेचनाका केन्द्र 'ब्रह्मकुपि देश'से हटकर 'मध्यदेश'में आ गया था, जो हिमालय और विन्ध्या पर्वतोंके बीचका स्थल था । यह परिवर्तन क्रमकर हुआ ही खयाल किया जा सकता है । इस कालमें धर्मकी विशुद्धता जाती रही और पुराण-क्रियाकाण्ड आदिका समावेश हो चला था । ललित कविताका स्थान शुष्क गद्यने ले लिया था । इस समयके तत्त्वान्वेषिकोंके समक्ष यही प्रश्न था कि " मैं ब्रह्ममें कब-लीन हो सकता हूं । " और इसी लिए योगकी प्रधानता भी इस जमानेमें विशेष रही थी । ^१ जैन शास्त्रोंमें भी भगवान् शीतलना-थके समय तक अविच्छिन्न रूपसे धर्मका उद्योत बने रहनेका उल्लेख है । उसी समयसे ब्राह्मणोंमें लोभकी मात्रा बढ़नेका उल्लेख किया गया है और बतलाया गया है कि उन्होंने नए शास्त्रोंकी रचना भी की थी । ^२ इसकेबाद मुनिसुव्रतनाथ भगवान्के समयमें वेदोंमें पशुयज्ञकी आयोजना की गई थी, यह बतलाया है । ^३ सचमुच जैन शास्त्रोंकी यह क्रमव्यवस्था ऐतिहासिक अनुसन्धानसे प्रायः बहुत कुछ ठीक बैठ जाती है । ऊपर जो वेदोंके बाद कलिकालमें क्रियाकाण्ड आदिका बढ़ना बतलाया है वह जैन शास्त्रके वर्णनके बहुत कुछ अनुकूल है । इस अवस्थामें जैन शास्त्रोंका यह कथन भी विश्वसनीय सिद्ध होता है कि जैनधर्म भी एक प्राचीन कालसे

१-ए हिस्ट्री ऑफ ग्री-बुद्धि, इन्ड० फिश० पृष्ठ ३९ । २-उत्तर-गुण पृष्ठ १०० । ३-पूर्व पृष्ठ ३५१-३६० ।

स्वयं ब्राह्मणोंकी उत्पत्तिके पहलेसे बराबर चला आ रहा था । यह व्याख्या अन्यथा भी प्रमाणित है, यह पुनः बतलाना वृथा है ।

इस कालका प्रारम्भ महीदास ऐतरेयसे किया गया है जो स्पष्टतः ऐतरेय दर्शनके मूल संस्थापक कहे जा सकते हैं । छान्दोग्य उपनिषद्में इनकी उमर ११६ वर्षकी बतलाई गई है । और यह ब्राह्मण ही थे । इनकी माका नाम इतरा था । इसी कारण इनका दर्शन ऐतरेय कहलाया था । इनके सैद्धान्तिक विवेचनके स्पष्ट दर्शन प्रायः कहीं नहीं होते हैं । तो भी इनने लोकमें पांच द्रव्य—जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश—माने थे, इन्हींसे व्यक्तिका अस्तित्व माना गया है । सृष्टिके कार्य आदिका मूल कारण इनने परमात्माको ही माना था । (ऐतरेय आरण्यक १।३।४।९) आत्माका संबंध परमात्मासे ही बतलाया था । एक स्थानपर वह उसे शरीरसे अलग नहीं बतलाते हैं परन्तु अन्यत्र प्राणोंकी स्वाधीनता स्वीकार करते हैं । (ऐतरेय अरण्यक, २।३।१।१ और २।१।८।१२-१३) इन्होंने मनुष्यके शारीरिक अवयवोंका वर्णन खासी रीतिसे किया था और अमली जीवनके लिए विवाह और संतानका होना जरूरी समझा था । (ऐत० आर० १।३।४।१२-१३) पुत्रहीन पुरुषका जीवन ही, उनकी नजरोंमें कुछ नहीं था । (नापुत्रस्य लोको स्थिति) इस प्रकार महीदास ऐतरेयका मत था ।^१

इनके बाद मुख्य ब्राह्मण ऋषि गार्गायण माने गये हैं । इन्होंने कहा था कि ' जो ब्राह्मण है वही मैं हूँ । ' (कौषीतकि

उपनिषद् (१।६) और ब्राह्मण इनके निकट 'सत् था ।' इनके उपरान्त प्रतरदनकी गणना की गई है । यह काशीके राजा दिवोदासके पुत्र थे । इन्होंने संयमी जीवन वितानेके लिए आंतरिक अग्निहोत्र (आन्तरम् अग्निहोत्रम्) का विधान किया था । यह वैदिक यज्ञवादका एक तरहसे सुधार ही था । प्रज्ञात्मा (Cognitive Soul) के मूल प्राणको इन्होंने ससारका पोषक, सबका स्वामी, शरीररहित और अमर बतलाया था: इसलिए वह सांसारिक पुण्य-पापसे रहित था । (कोपीतकि उप० ३।९) । किसी भी व्यक्तिके किसी कार्यसे 'उमके जीवनको हानि नहीं पहुंचती है, माता, पिताके मार डालनेसे भी कुछ नहीं विगड़ता है; न कुछ हानि चोरीसे या एक ब्राह्मणके मारनेसे होती है । यदि वह कोई पप करता है तौभी चेहरेसे प्रकाश नहीं जाता है ।' (कौ० ३०३।९) इस तरह उनकी शिक्षामें जाहिरा पुण्य-पापका लोप ही था । इनके इस सिद्धांतका विशेष आन्दोलन नचिक्ते, पूरणकस्तप, पकुढकच्चायन और भगवद्गीताके रचयिता द्वारा हुआ था ।^१

प्रतरदनके पश्चात् उद्दालक आरुणीके हाथोंसे ब्राह्मण मतमें एक उलटफेर ला उपस्थित की गई थी । उद्दालक अरुण ब्राह्मणका पुत्र और श्वेतकेतुका पिता था । इनका मत 'मन्थ' नामसे ज्ञात था, जिसमें विवाहका करना मुख्य था । जैन राजवार्निकमें मान्थनिकोंकी गणना क्रियावादियोंमें की गई है । श्वेतांबरियोंके सूत्रकृताङ्गमें भी (१।१।१।७-९) इनके मतका उल्लेख है । इनको ज्ञानकी पिपासा उत्कट थी । इनका सैद्धान्तिक विवेचन प्रायः महीदास जैमा ही था । इन्होंने

पुद्गलका उल्लेख ' देवता ' के रूपमें किया था तथापि पुद्गलाणु-
ओका मिलना और विघटना भी स्वीकार किया था ।^१

उपरान्त वरुण द्वारा तैत्तरीय मतका प्रारंभ हुआ था । उद्घा-
लकने अग्नि, जल और पृथ्वी तीन ही द्रव्य माने थे, परन्तु
वरुणके निकट वह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी थे ।
ब्रह्मको ही इनने मुख्य और सर्वका प्रेरक माना था । तथापि वही
उनके निकट अन्तिम ध्येय भी था जिममें स्याई आनन्दका उप-
भोग था । आत्माकी क्रियाशीलताके विषयमें इनकी सादृश्यता
महीदाससे थी । मनुष्यके प्रत्येक कार्यमें आनन्दको ही इनने मुख्य
माना था । मानुषिक आनन्दका प्रारंभ रमना इन्द्रियसे करके वह
उसका अन्त ध्यानावस्थामे करते हे । इसमे स्त्री, पुत्र, धन, सम्पत्ति
आदिको भी गिन लेते हैं । यह भी उनके निकट आनन्दके कारण है ।^२

वरुणके उपरान्त बालाकि और अजातशत्रु उल्लेखनीय है ।
बालाकि एक ब्राह्मण और याज्ञवल्क्यका समकालीन था । अजात-
शत्रु राजपुत्र थे और विदेहके राजा जनकके समयमें हुए थे ।
राजा जनक फिलासफरोंके प्रेमी व सरक्षक थे और राजा अजात-
शत्रु स्वयं फिलासफर थे । बालाकि और अजातशत्रुमें शास्त्रार्थ
हुआ था । मुख्य विषय आत्माका स्वरूप और जगत् एव मनुष्यमें
उसका स्थान निर्णय करना था । बालाकि सूर्यमें आत्माका ध्यान
करना उचित समझता था, पर अजातशत्रु उसे प्रकृति (Nature)
का एक अंग ही मानता था ।^३

१-ए हिस्ट्री ऑफ ग्री-बुद्ध० इन्ड० फिला० पृष्ठ १२४-१०२ ।

२-पूर्व प्रमाण पृ० १०२-१५० । ३-पूर्व० पृ० १५१-१५२ ।

इनके साथ ही याज्ञवल्क्यकी प्रधानता रही थी । कहा जाता है कि यह बौद्धकालसे बहुत ज्यादा पहले नहीं हुये थे । इनका 'नेति नेति' धर्म विख्यात है । इन्हींके कारण राजा जनकका नाम चिरस्थायी होगया है । याज्ञवल्क्यके निकट आत्म काम (Self-love) ही मुख्य था । इसहीको उनने शेष कामो (Love) का उद्गमस्थान माना था । इसका प्रारंभ अपने आत्म-रक्षाके भावसे होकर परमात्माके प्रेममें अंतको पहुंचता है । दाम्पत्य प्रेम, सतानप्रेम, धन, पशु, जाति, देवता, धर्म आदि प्रेम सब ही विविध अंशोंमें आत्म-काम (Self-love) ही हैं । इनका संबंध भी परमात्मासे है क्योंकि जब हम अपने व्यक्तित्वसे प्रेम करेंगे तो परमात्मासे भी करेंगे, यह उनका कहना था । इसी लिए उन्होंने इच्छा (Desiring) को बुरा न माना था—फिर चाहे पुत्रो-सम्पत्ति या ब्राह्मणकी ही वाञ्छा क्यों न की जाय ! इसतरह इनने भी प्राचीन वैदिक मार्गका एक तरहसे समर्थन करना ही ठीक माना था । त्याग अवस्थामें भी स्त्री, पुत्र, धन, सम्पत्ति आदि उपभोगकी वस्तुओंको बुरा नहीं बतलाया था ।^१ सचमुच उपरान्तके इन ऋषियोंद्वारा यद्यपि वेदोंके विरुद्ध भी आवाज उठाई गई थी, परन्तु वे उसके मूलभावके खिलाफ नहीं गए थे । आत्म-ज्ञानको विविध रीतियोंसे प्राप्त करनेका प्रयत्न इनमें जारी होगया था । परिणाम इसका यह हुआ कि अन्ततः वेद और वैदिक क्रियाकाण्डको लोग बिल्कुल ही हेरु दृष्टिसे देखने लगे । उनको अविद्या और नीचे दर्जेका ज्ञान समझने लगे ।^२ पर यह सब हुआ तब ही जब जैन तीर्थंकरो-श्रमण

धर्मके प्रणेता^१ साक्षात् जीवित परमात्माओंने इन वैदिक ऋषियोंके सिद्धान्तोंके विरुद्ध समय समयपर नितान्त वस्तुस्वभावमय धर्मका निरूपण किया था । अवश्य ही आधुनिक विद्वान् इस व्याख्यासे सहसा सहमत नहीं होते हैं, पर यह हम देख ही चुके हैं कि स्वयं वेदोंमें ही वेदविरोधियोंका अस्तित्व बतलाया गया है । ये वेदविरोधी अवश्य ही जैन श्रमण थे ।

याज्ञवल्क्यके सिद्धांतोंने वैदिक धर्ममें उपरात ईश्वरवादको उत्तेजना दी । इसमें ब्राह्मणोंका पुराना ही श्रद्धान था, परन्तु याज्ञवल्क्यके सिद्धांतोंने इसके लिये नया क्षेत्र ही सिरज दिया । बृहद् आरण्यक उपनिषदके प्रथम अध्यायमें इस मतका निरूपण किया हुआ मिलता है । 'पुरुष-विधि-ब्राह्मण' के कर्त्ता आसुरी अनुमान किए गए हैं । आसुरी ही इस जागृतिमें मुख्य व्यक्ति थे । बौद्ध शास्त्रोंमें आसुरीका उल्लेख मिलता है । वहा इनके बारेमें कहा गया है कि सूर्यको ही इन्होंने प्रथमजन्मा माना था और वही इनके निकट 'ब्रह्मा, महाब्रह्मा, अभिभू, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, शासक, ईश्वर, कर्त्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, संजिता, वर्तमान और भविष्यन्का पिता था ।' उसके मनमें इच्छा होते ही मनशक्तिसे (मनोपनिधि) उसने सृष्टि रच दी थी । यही भाव 'पुरुष-विधि-ब्राह्मण' में दिया हुआ है ।^२ यही आसुरी संभवतः निरीश्वर सांख्यमतके उपदेशक हैं । श्वेताम्बर जैनग्रन्थके अनुसार वह भगवान् ऋषभदेवके समयके मरीचि नामक भूट जैनमुनि और—सांख्यमतके प्रणेताके शिष्य

कपिलके अनुयायी थे । कपिलको आसुरी अपना गुरु मानते थे और उनसे ही 'षष्टि-तंत्र' नामक मान्य सांख्य ग्रन्थ रचा था । (देखो आवश्यक वृ०निर्युक्ति गा० ३५०-४३९) किंतु 'आदिपुराणजी'में कपिलको मारीचिका शिष्य नहीं लिखा है । वहा 'त्रिदंडी मार्ग' निकालनेका उल्लेख है (पृ० ५३७) । जो हो, इससे यह प्रकट है कि आसुरीका सम्बन्ध अवश्य ही सांख्यदर्शनसे था किन्तु हमारा अभिप्राय यहापर इन वैदिक ऋषियोंके सिद्धांतोपर विवेचना करनेका नहीं है और न हमारे पास इतना स्थान ही है कि हम उनकी विवेचना यहा कर सकें । यहां मात्र वैदिक-धर्मके विकाश क्रमपर प्रकाश डालना इष्ट है, जिससे भगवान् पार्श्वनाथके समयके धार्मिक वातावरणका स्पष्ट रङ्ग-ढंग मालूम हो सके । वैसे जैन-शास्त्रोंमें इन वैदिक मान्यताओंकी स्पष्ट आलोचना मौजूद ही है । अस्तु ! हमें अपने उद्देश्यानुसार केवल इन वैदिक ऋषियोंके सैद्धांतिक इतिहास क्रमपर एक सामान्य दृष्टि डाल लेना ही उचित है ।

आसुरीका अस्तित्व संभवतः भगवान् नेमिनाथके तीर्थमें रहा होगा और इन्हींके धर्मोपदेशसे यह प्रभावित हुआ होगा, यही कारण है कि वह हमारे लिये आत्मा या परमात्माको प्राप्त करना अन्य कार्योंसे सुगम समझता है (God or soul is nearer to us than anything else: dearer than a son, dearer than wealth, dearer than all the rest) और पुत्र, सम्पत्ति एवं अन्य सब वस्तुओंसे प्रिय बतलाता है । जहां पहले पुत्रकी प्रधानता रही थी, वहां वह अब आत्माको ला उपस्थित करता है । पर साथ ही वह अन्य कर्तव्योंको पालन करना भी जरूरी खयाल

करता है जो उसके निकट सिर्फ तीन ये हैं; (१) ब्राह्मण, (२) वज्र, (३) और ससार । अपने पुरखाओंके सामाजिक, नैतिक और आत्मीक कार्योंको करना भी वह उचित बतलाता है । इन कर्तव्योंकी पूर्ति करनेको वह तीन लोक-देव, पितृ और नृलोक निर्दिष्ट करता है । नृलोककी प्राप्ति केवल पुत्र द्वारा ही उसने मानी है । इस तरह वह भी प्राचीन मान्यता स्त्री और पुत्रकी प्रधानताको छोड़ नहीं सका है । देव और पितृलोकका लाभ क्रमशः ज्ञान और यज्ञ द्वारा उसने बतलाया है । सामाजिक जीवनके सम्बन्धमें वह कहता है कि मूलमें मनुष्योंमें कोई जातीय भेद विद्यमान नहीं थे परन्तु उपरान्त सामाजिक बढ़वारी और भलाईके लिहाजसे जातीय भेद स्थापित किये गये थे । जैनदृष्टि भी कुछ इसी तरहकी है । भोगमृमिके जमानेमें वह भी मनुष्योंमें कोई भेदभाव नहीं बतलाते हैं परन्तु कर्तव्य युगके आनेपर आदि ब्रह्मा भगवान् ऋषभदेवने चार वर्ण या जातियां स्थापित की थीं, यह कहते हैं किन्तु जैनधर्ममें जातियोंकी उच्चता आदिपर उतना अभिमान नहीं माना गया है, जितना कि हिंदू ऋषियोंके निकट रहा है । जैनदृष्टिसे जातिभेद एक दूषण है पर आसुरी इन जातीय भेदोंको आवश्यक मानता था । भविष्य जन्मके श्रद्धानको भी वह मुख्यता देता था ।

इस प्रकार वैदिक धर्ममें प्रारम्भसे ही गृहस्थकी तरह साधुको भी नियमित रीतिसे सांसारिक भोगोपभोगका आस्वाद लेना बुरा नहीं माना गया था । स्वयं वेदोंमें ही संतानको मनुष्यका मुक्तिदाता बतलाया गया था । (प्रजातिः अमृतम्) उनके निकट अमरपनेको प्राप्त करना केवल

विवाह^१ द्वारा संभव था । विवाह बिना वे मनुष्यका 'मिट्टीमें मिलना और गारत होना' मानते थे ।^१ ऐतरीय और तैत्तरीय कालमें भी इस मान्यताकी प्रधानता रही थी। सब ही वेदानुयायियोंके निकट, (१) वैदिक साहित्यका अध्ययन करना, (२) वैदिक रीतिरिवाजोंका पूर्ण पालन करना, (३) पारम्परीण धर्ममें किंचित् उन्नति करना, (४) देवताओं और पित्रोंकी पूजा करना एवं (५) विवाह करना मुख्य कार्य रहे हैं ।^२ यज्ञ करने, पंचाग्नि तपने और विवाह करनेपर वे भगवान् पार्श्वनाथके समय तक जोर देते रहे थे। यद्यपि आसुरीने भगवान् नेमिनाथके उपदेशके प्रभावानुसार इस श्रद्धानमें किंचित् फेरफार भी किया था, परन्तु वह भी मूलभावसे विचलित नहीं हुआ था। सारांश यह कि वेदानुयायी ऋषियोंने गृहस्थ जीवनका नियमित उपभोग करना बुरा नहीं माना था और हठयोगको भी वेढब बढ़ाया था। ब्रह्मचर्यसे तो वह बुरी तरह भयभीत थे। ब्राह्मण ऋषि बौद्धायन और वशिष्ठने स्पष्ट कहा था कि पुत्र द्वारा मनुष्य संसारपर विजय पाता है; पौत्रसे अमरत्व लाभ करता है और प्रपौत्रको पाकर परमोच्च स्वर्गको प्राप्त करता है ।^३ इसी लिए एक ब्राह्मणका जन्म तीन प्रकारके ऋणोंसे लदा हुआ होता बतलाया गया है। अर्थात् छात्रावस्थाका ऋण तो उसे ऋषियोंको देना होता है; यज्ञोको करके देवताओंके ऋणसे वह उऋण होता है और एक पुत्र द्वारा वह ससृति (Mnes) को संतोषित करता है ।^४

जैनोके 'उत्तरपुराण'में भी वैदिक ऋषियोंके इस धर्म विकास

१-पूर्व० पृ० २४९ । २-पूर्व० पृ० २४६ । ३-ए हिस्ट्रीऑफ़ ग्री-
बुद्ध० इन्ड फिला० पृ० २४७ । ४-बौद्धायन २।१।१६।६, वशिष्ठ १७।५.

सम्बन्धी क्रमके किञ्चित् दर्शन हमें मिलने है, यह हम ऊपर कह चुके हैं। तबमुक्त वह। पहले यही कहा गया है कि यद्यपि स्वयं भगवान ऋषभदेवके समयमें ही मरीचि द्वारा पान्चड मतकी उत्पत्ति होगई थी परन्तु धर्मकी विच्छिन्ति भगवान जीतलनाथ तक प्राय नहीं हुई थी। हां, इन जीतलनाथ तीर्थंकरके अंतिम समयमें आकर अवश्य ही जैनधर्मका नाश होगया था और भूतिशर्मा ब्राह्मणके पुत्र सुडगालयनने मिथ्याशास्त्रोकी रचनाकर पृथ्वी, सुवर्णका दान देना सर्व साधारणके लिए आवश्यक बतलाया था।^१ उपरान्त श्रियांसनाथ भगवान द्वारा जैनधर्मका उद्योत पुन होगया था परन्तु भगवान मुनिसुव्रतनाथके तीर्थकालमें जाकर अहिंसा धर्मके विरुद्ध पुनः ऊधम मचा था। राजा वसुके राजत्वकालमें पर्वत आदिने हिसाजनक यज्ञोंकी आदिष्कृति की थी। 'अज' शब्दके अर्थ 'जालि धान्य' के स्थानपर इनने 'वक्त्र' मानकर पशुओंका होमना वेदोक्त बतलाया था और फिर नरमेधतक रूच दिया था।^२ परन्तु इसके पहले अरनाथ तीर्थंकरके समयमें ब्राह्मण माधु स्त्री सहित रहने लगे थे, यह भी बतलाया गया है। अयोध्याके राजा सहस्रबाहुके काका शत्रुविदकी स्त्री श्रीमतीसे उत्पन्न जमदग्नि द्वारा इस प्रथाका जन्म हुआ था। यहांपर इस वेदवाक्यका उल्लेख जैनशास्त्रमें किया गया है कि पुत्र विना मनुष्यकी गति नहीं होती है। (अपुत्रस्य गतिर्नास्तीत्यार्ष किं न त्वया श्रुत) जमदग्निने अपने मामा पारत देशके राजाकी छोटी पुत्रीसे विवाह किया था, जिससे इनके दो पुत्र इन्द्रराम और श्वेतराम हुये थे। सहस्रबाहुने

जब इनकी कामधेनु गाय जमदग्निको मारकर छीन ली थी तब इन्होंने क्षत्री वंशको नष्ट करनेका प्रयत्न किया था । शांडिल्य ऋषिने सहस्रबाहुकी एक रानी चित्रमतीको सुबन्धु नामक निर्ग्रन्थ मुनिके पास रख दिया था, जिसके गर्भसे सुभौम चक्रवर्तीका जन्म हुआ था । इन्हीं सुभौमने अपने वंशके वैरी परशुराम—जमदग्निके दोनों पुत्रोको नष्ट किया था ।^१ भगवान् मुनिसुव्रतनाथके तीर्थमें ही रामचन्द्र आदि हुये थे और फिलासफरोके आश्रयदाता जनक भी इस कालमें मौजूद थे । जनकने पशु यज्ञका विचार किया था, परन्तु वह विद्याधरो, जिनमें रावण मुख्य था, से भयभीत थे जो पशु यज्ञके खिलाफ और सम्यग्दृष्टी थे । जनकके मंत्री अतिशय-मतने इसका विरोध भी किया था ।^२ अन्ततः राम—लक्ष्मणकी मदद राजा जनकने ली थी । उपरान्त गौतम, जठरकौशिक, पिप्पलाद आदिका भी उल्लेख इस पुराणमें है । इस तरह जैन शास्त्रोंसे भी वैदिक धर्मके विकाशक्रमका पता चल जाता है ।

अतएव यहांतकके इस सब वर्णनसे हम भगवान् पार्श्वनाथ-जीके जन्मकालके समय जो धार्मिक वातावरण इस भारतवर्षमें हो रहा था उसके खासे दर्शन पा लेते हैं । देख लेते हैं कि ब्राह्मण ऋषियोंकी प्रधानतासे पशुयज्ञ, हठयोग और गृहस्थ दशामय साधु जीवन बहु प्रचलित थे । ब्रह्मचर्यका प्रायः अभाव था । तथापि देवताओंकी पूजा और पुरखाओंकी रीतियोंके पालन करनेके भावसे देवमूढ़ता और तीर्थ मूढ़ता आदि भी फैल रहे थे । वातावरण ऐसा दूषित होगया था कि प्राकृत उसको सुधारनेकी आवश्यकता

थी । अवश्य ही इस समय भगवान नेमनाथजीके तीर्थके जैन मुनि भी यद्यपि जैनधर्मका प्रचार कर रहे थे और जैनी भी मौजूद थे परन्तु वैदिक मतके सामने उनका महत्व बहुत कम था । अस्तुः अब आइये पाठकगण काशी और उसके राजाका परिचय प्राप्त कर लें जहां भगवान पार्श्वनाथका जन्म हुआ था ।

(८)

बनारस और राजा विश्वसेन ।

“भरतखंड छहरखंड समेत, धनुषाकार विराजत खेत ।
तामे सब मुख धर्म निवास, कासी देश कुशल जनवास ॥३२॥
गांव ग्वेट पुर पट्टन जहां, धन-कन भरे वसै बहु तहां ।
निवसै नागर जैनी लोय, दया धर्म पालै सब कोय ॥३३॥
—पार्श्वपुराण ।

महा रमणीक देश था । ऊचे पर्वत, सलिल सरितायें और कलकल निनादपूर्ण झरने वहांके दृश्यको बड़ा ही मनमोहक बना रहे थे । उसके मध्यके बड़े गहन वन पथिकजनको भयभीत करनेवाले थे परन्तु वही मुनिजनोंके लिये ध्यानके अपूर्व स्थान थे । वहांकी गिरिकन्दरायें और नदीतट मुनिजनोंके निवाससे पवित्र बन चुके थे । साथ ही थोड़ी २ दूरके फासलेपर स्थित ग्राम और नगर वैसे ही वहां गोम रहे थे जैसे आकाशमे तारागण चमकते नजर आते हैं । उन नगरों और ग्रामोंके बीचमें जैन-मंदिरोकी उन्नत शिखरें ध्वजादि सहित दूरसे ही दिखतीं ऐसी मालूम पड़ती थीं मानों वे भव्यजनोंको त्रिलोकवन्दनीय वीतराग

भगवानके पूजन-भजन करनेके लिये आह्वानकर्ता ही हों । प्रजा-जन भी वहाँके बड़े ही दयालु, सद्धर्मरत और व्यसनोंसे विरक्त थे । वह नियमित रीतिसे अपने धर्मका पालन करते थे और सुम-तिसे रहते थे । इसी कारण उनमें धन-सम्पत्तिकी प्रचुरता थी । उनका गोधन अपूर्व था । श्रावकजन सबही प्रकार अपने धर्मका-र्योंमें व्यस्त थे । उनकी मव्यता ऐसी थी कि अमरेश भी वहाँ जन्म लेनेको तृष्णाभरे नेत्रोंसे विकल होते थे ।^१

वस्तुतः यह देश इस भारतवर्षमें ही था और यह आजसे करीब पौनेतीनहजार वर्ष पहले 'काशीदेश' के नामसे विख्यात था । इसकी राजधानी वाराणसी नगरी थी; जो बहुत ही प्राचीन कालसे भारतीय इतिहासमें प्रख्यात रही है । जैनशास्त्रोंमें उस

१-‘पार्श्वपुराण’ में यही कहा गया है, यथा.-‘अपुनीत सब ही विध देस । जहा जनम चाहें अमरेश ’ इसके अतिरिक्त सकलकीर्ति आचार्यके ‘पार्श्वचरित’ में भी इसका विशद विवरण मिलता है । श्री चन्द्रकीर्त्या-चार्य प्रणीत ‘पार्श्वचरित’में इसका उल्लेख इन शब्दोंमें किया गया है:-

‘अथास्ति भारत क्षेत्र द्वीपे जम्बुदुमाकिते । गंगासिन्धुसुवैद्य तो पट्षक्षीजत भूतले ॥ २ ॥ तन्मध्ये विषयो वयः कागाख्यो विषयार्पक । जनाना च चकास्तिस्म विडवितसुराल्य ॥ ३ ॥ यत्राजस्र प्रमोदिन्यो निरीत्यवग्रहे वसत् । अज्ञपचसद्गान्ये प्रजा स्वर्गता इव ॥ ४ ॥ कुर्कुये त्यात मदभ्रामैः कासारैर्विक चौप्तलैः गस्यदैः सीमभिर्नित्य यथ कास्ति समततः ॥ ५ ॥ प्रत्यग्र कुसुमामौदैर्यः सदामोदयत्यल, दिशः समतत कर्तुस्वभूव सार्ध-कामिव ॥ ६ ॥ विश्राणै नर्हदुदडापि छत्र विसदा । यत्प्रदेशावभु पृगद्रुमेभृ पाइवोन्नतै ॥ ७ ॥ सधर्माक्ष वरत्यर्थ सतत्यै कामसेवन । परलोका क्रियासक्ता-यत्र निर्व्यसना जनाः ॥ ८ ॥ सदागमेषु विश्रामैः पथिका स्फोटयितभ्रमा । यत्राद्धानं प्रभन्यते गृहजिर विभेमदा ॥ ९ ॥ इत्यादि

समय इसे बड़ा ही भव्य नगर बनलाया गया है । उसकी समान-ताका और कोई नगर उस समय धरातलपर नहीं था । वह तीर्थ-कर भगवानका जन्मस्थान था और अपूर्व था । उसके देखते साथ ही मनुष्योंकी तो बात क्या स्वर्गलोकके देवोंके मन भी मोहित होजाते थे । वह प्राचीनकालसे ही तीर्थराजके रूपमें तब भी प्रसिद्धि पा चुका था ।^१ श्री पार्श्वनाथजीके बहुत पहले हुये तीर्थकर श्री सुपार्श्वनाथजी इस नगरीको पहले ही अपने जन्मसे पवित्र कर चुके थे ।^२ इनसे भी पहले यहां जैनधर्मका शान्तिदायक प्रकार फैल चुका था ! यही नहीं इस नगरका जन्म ही स्वयं जैनियोंके प्रथम तीर्थकर भगवान् ऋषभदेवकी आज्ञासे हुआ था और यहांके सर्व प्रथम राजा अकपन नामक इन्द्राक्षवंशीय महान् क्षत्री थे,^३ वह जैनियोंकी मान्यता है, और इस पवित्र तीर्थराजका विग्रह वर्णन जैन शास्त्रोंमें खूब ही मिलता है । भगवान् पार्श्वनाथके समय इसकी विशालता प्रकट करनेको जैन कवियोंके पास पर्याप्त शब्द ही नहीं थे । उनको यही कहना पड़ा था कि —

‘शोभा जाकी कहीं न जाय, नाम लेन गनना शुद्धि थार ।’

आजका बनारस ही यह पवित्र धाम है । आज भी उसकी जो प्रख्याति है वह उसके पूर्व गौरवकी प्रत्यक्ष साक्षी है । जैन-शास्त्रोंमें कहा गया है कि इस अवसर्पिणी कालके तीन काल जब गुजर चुके थे और चौथा प्रारम्भ हुआ ही था तब वहापर सम्य-नाम्नी सृष्टि भगवान् ऋषभदेव द्वारा हुई थी । ऋषभदेवके पहले

१—बौद्धोंने भी बनारसको प्राचीनकालसे श्रमियोंका स्थान बनलाया था ।

२—अनूपपुरा पृष्ठ ५१ । ३—आदिपुराण वर्ष १६१२८—१९०. ४२४१—२७५ ।

तीन कालोंमें यहा भोगभूमिकी प्रवृत्ति थी, जिसमें युगल दम्पतिके उत्पन्न होने ही उनके माता-पिता देहावसान कर जाते थे और वे दम्पति युवावस्थाको प्राप्त होकर उस समयके अलौकिक कल्पवृक्षोसे भोगोपभोगकी मनमानी सामग्री प्राप्त करके सांसारिक आनन्दमें मग्न रहते थे। उनको आजीविका आदिकी कुछ भी फिकर नहीं थी, परन्तु ज्यो२ समय बीतता गया त्यों२ उन कल्पवृक्षोका ह्रास होता गया और अन्तत ऋषभदेवके समयमें ऐसा अवसर आ गया कि लोगोको परिश्रम करके अपने पुरुषार्थके बल जीवन यापन करनेके लिये मजबूर होना पडा। इसी समय ऋषभदेवने सब प्रकारके असि, मसि, कृषि आदि कर्म जनताको सिखाये थे और उनके वर्णादि स्थापित करके दैनिक जीवन शांतिमय व्यतीत करनेके उपाय बतलाये थे और इसी समय इन्ही विधाता ऋषभदेवकी आज्ञासे इद्रने विविध देशो एव नगरोंकी रचना की थी।

जैनधर्ममें कालके उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दो भेद करके इनमें प्रत्येकको छह कालोंमें विभक्त किया है। उत्सर्पिणी कालमें प्रत्येक वस्तुकी क्रमशः उन्नति होती जाती है और अवसर्पिणीमें ह्रास होते२ एकदम सबकी हानि होजाती है। अवसर्पिणीके छठे कालके अन्तमें एक प्रलयसी उपस्थित होती है, जिसमें कतिपय बड़े भाग्यवान जीव ही गिरि कंदराओंमें छिपकर अपने प्राण बचा लेते हैं। यही लोग उत्सर्पिणीके छठे कालके प्रारम्भ होनेपर गुप्तस्थानोंसे निकल कर ससार क्रम प्रारम्भ करते हैं। उत्सर्पिणीके कालोंकी गिनती अवसर्पिणीसे बरजक्स छठे कालसे प्रारम्भ होती है। इस प्रकारके क्रमसे इस ससारका अनादि निधनपना जैनशास्त्रोंमें निर्दिष्ट

किया गया है।^१ भगवान पार्श्वनाथ इस अवसर्पिणीकेचौथे कालके अंतिम समयमें हुये थे । आजकल इसीका पंचमकाल जो दुःखकर पूर्ण है व्यतीत हो रहा है । इसी अवसर्पिणीके अथवा कर्मेयुगके प्रारंभिक दिनोमें काशी और वाराणसीकी सृष्टि हुई थी । आज वाराणसी और काशी केवल बनारस नगरके ही नाम हैं, परन्तु प्राचीन कालमें काशी एक प्रख्यात् जनपद था और वाराणसी उसकी राजधानी थी ।

पाणिनिके व्याकरणके अनुसार 'वर' और 'अनस' शब्दसे वाराणसीकी उत्पत्ति हुई बतलाई जाती है । अर्थात् वर माने सर्वोत्तम और अनस माने पानी, जिसका सम्बन्ध बनारसका गंगातटपर अवस्थित होना है । ब्राह्मण लोग इस नामको 'वरुण' और 'वसि' नामक झरनाओंकी अपेक्षा निर्णीत करते हैं । ग्रीक (यूनानी) लोगोंको भी बनारसका किंचित् परिचय था । उनका प्रसिद्ध भूगोल-वेत्ता टोल्मी (Ptolemy) काशीको 'कस्सिडिया' (Cassidia) नामसे उल्लेख करता है । उनके अनुसार पहले काशीकी राजधानी भी इसी नामकी थी । उपरान्त प्राचीन काशी नगरका विध्वंस जब बच्छू लोगों (Bacchus) द्वारा होमया था, जैसे कि डियोनिसियस पेरीगेटस (Dionysius Periegetes) बतलाता है, तब प्राचीन नगरके ध्वंशावशेषोंसे किंचित् हटकर वाराणसी बसाई गई थी । ग्रीक लोग वाराणसीको 'ओरनिस' (Aornis) अथवा 'अवरनस' (Avernus) नामसे परिचित करते हैं । मुगल लोगोंने इसीका नाम बनारस रक्खा था ।^३

१. आदिपुराण पर्व ३ श्लो० १४-२३८; पर्व ९।३४-८८ ।

२. बुद्धिन्ट इन्डिया पृष्ठ २३ । ३. एशियाटिक रिसर्चेंज भाग ३ पृष्ठ २८२ ।

ब्राह्मणोंके 'शङ्करप्रार्दुभाव' में वाराणसीके राजा दिवोदासका उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि 'पद्मकल्प' नामक कालके मध्य समयमें ऐसा अकाल पड़ा कि संसारके अधिकांश मनुष्य अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठे। यहांतक कि स्वयं ब्रह्माको इस तबाही पर बड़ा दुःख हुआ। उस समय रिपुञ्जय नामक राजा कुश द्वीपके पश्चिम भागमें राज्य करता था। उससे भी अपनी प्रजाकी दुर्दशा देखी न गई और वह अपने शेष दिन व्यतीत करनेके लिये काशीमें आगया। ब्रह्माने रिपुञ्जयको सारे संसारका राज्य दे दिया और काशी उसकी राजधानी बना दी तथापि उसे इधर उधर भटकती फिरती त्रसित मनुष्यजातिको एकत्रित करने और उसको उचित स्थानोंपर बसानेकी आज्ञा दी। साथ ही उसका नाम दिवोदास रख दिया। राजा इस उत्तरदायित्वको स्वीकार करनेमें पहले तो आनाकानी करने लगा, पर इन शर्तोंपर उसने यह भार ग्रहण कर लिया कि जो भी प्रसिद्धि उसे प्राप्त हो वह ठेठ उसीकी हो और कोई भी देवता उसकी राजधानीमें न रहने पावे। हठात् ब्रह्माने यह शर्तें मंजूर कर ली; और स्वयं महादेव अपने प्रियस्थान काशीको छोड़कर गंगाके मुहानेपर मंदारारिके ऊपर जा विराजे। दिवोदासका राज्य विशेष बलपूर्वक प्रारम्भ हुआ, जिससे देवताओंके भी कान खड़े होगए। इसने सूर्य औ चन्द्रको सिंहासन च्युत कर दिया और अन्योको उनके स्थानपर नियत किया। साथ ही एक अग्निका किला भी बनाया परन्तु काशीकी प्रजा उसके पुण्यमई राज्यमें बड़ी सुखी थी। देवत ही उसके ईर्षालु थे और महादेव अपने प्रिय स्थानको लौटनेके लिए छटपटा रहे थे। उन्होंने देवताओंको राजा

देवोदासको डिगानेके लिए उकसाया । चौसठ योगिनी और बारह आदित्य इस प्रयासमें असफल हुये । आखिर महादेवके भेजे गने-शजी एक ज्योतिषिके स्वरूपमें आए । वेनायिकियोंकी सहायतासे उन्होंने काशीकी प्रजाकी रुचि बदलना प्रारम्भ की और उनको होनेवाले तीन अवतारोंके लिए तैयार किया ।

पहले ही विष्णु 'जिन' के स्वरूपमें आये, जिन्होंने वेदोंमें बताए हुए यज्ञो, प्रार्थनाओं, तीर्थयात्राओ और क्रियाकाण्डोंका विरोध किया और बतलाया कि सत्य धर्म किसी जीवित प्राणीको न मारनेमें ही है । इनकी सहगामिनी (coisort) जयादेवीने इस नये धर्मका प्रचार अपनी जातिमें किया । काशीके निवासी संशयमें पड़ गये । इनके बाद महादेव अर्हन् या महिमनके रूपमें अपनी पत्नी महामान्यके साथ आए । महामान्यके अनेको पुरुष स्त्री सेवक थे । इन्होंने 'जिन' प्रणीत सिद्धांतोंका समर्थन किया और अपनेको ब्रह्मा और विष्णुसे बड़ चढ़कर बतलाया । स्वयं 'जिन' ने यह बात स्वीकार की । फिर दोनोंने ही मिलकर सारे ससारका भ्रमण और अपने सिद्धांतोंको फैलानेका उद्योग किया । आखिरको ब्रह्मासे भी न रहा गया और वह 'बुद्ध' के रूपमें आ अवतीर्ण हुए । इनकी सहगामिनी 'विज्ञ' थी । इन्होंने भी अपने पूर्वके दो अवतारोंके अनुसार उपदेश दिया और ब्राह्मणकी स्थितिसे राजाको बरगलाना शुरू कर दिया । दिवोदासने बड़ी रुचिसे इनका उपदेश सुना । परिणामतः उसे अपने राज्यसे हाथ धोने पड़े । महादेव खुशीर काशी लौट आए । दिवोदासने गोमतीके किनारे एक दूमरा नगर बसाया । महादेवजीने काशीके लोगोंको समझानेके प्रयत्न किये, परन्तु सब

वृथा ही । इसलिए उन्होंने 'शङ्कराचार्य' का रूप धारण किया और लोगोंको वेद समझाना शुरू किये । इन्होंने जैनोके मंदिरोंका विध्वंस किया, उनके शास्त्रोंको जलाया और उन सबको तलवारके घाट उतारा जो इनके मार्गमें आड़े आए ।^१

इसतरह यह ब्राह्मणोंकी गढ़ी हुई राजा दिवोदासकी कथा है । यद्यपि यह एक कथा ही है, पर इसका आधार ऐतिहासिक सत्य होना संभवित है । हमें मालूम है कि जैनियोके २३ वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथको ही आजकल बहुतसे लोग जैनधर्मका संस्थापक ख्याल करते हैं; परन्तु वास्तवमें जैनधर्मका अस्तित्व इनसे भी पहलेका प्रमाणित हुआ है, यह प्रकट है । उपरोक्त कथामें भी कुछ ऐसा ही प्रयत्न किया गया मालूम होता है । ब्राह्मण ग्रन्थकार भगवान पार्श्वनाथ, महावीरस्वामी और महात्मा बुद्धका वर्णन यहां एक साथ करते प्रतीत होते हैं और आपसी द्वेषके कारण जैनधर्मके प्राचीन इतिहासका उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं समझते हैं । साथ ही वह जैनधर्म और बौद्धधर्मको एक ही बतलाते हैं । इसका कारण इन दोनोंका अहिंसामई वेदविरुद्ध उपदेश देना ही कहा जासکتा है; यद्यपि जैनधर्म और बौद्धधर्म दोनों ही, अलग २ धर्म हैं यह प्रकट है ।^२

ब्राह्मण कथाकारका अभिप्राय 'जिन' शब्दसे भगवान पार्श्वनाथसे ही है, *यह इसीसे प्रकट है कि वह उनके जन्मस्थान

१-एशियाटिक रिसर्चज भाग ३ पृष्ठ १९१-१९४ । २-देखो हमारा 'भगवान महावीर और म० बुद्ध' नामक ग्रन्थ । *'अ.ई.ने अकवरी'की जैनकी वंशावलीमें हिन्दुओंके अनुसार 'जिन'का काल ई.सा.पूर्व ९५० लिखा

वनारसको अपनी कथाका मुख्य स्थान बतलाता है तथापि जिन और अर्हन्का मिलकर संसारमें उद्देश देनेका उल्लेख भी इसी भावका समर्थक है, क्योंकि भगवान् पार्श्वनाथ और महावीरस्वामीका धर्म कहीं अलग २ नहीं रहा था । तिसपर कतिपय विद्वान् तो भगवान् पार्श्वनाथके मुख्य शिष्योंका महावीरस्वामीके संघमें सम्मिलित होना, स्पष्ट उल्लेखोंके द्वारा बतलाते हैं।^१ वस्तुतः यह है भी ठीक, क्योंकि एक तीर्थकरके निर्वाण उपरान्त दूसरे तीर्थकरके उत्पन्न होने तक पहलेके तीर्थकरका शासनकाल जैनशास्त्रोंमें बतलाया गया है । इसके उपरान्त नये तीर्थकरका शासनकाल व्याप्त होजाता है और पूर्व तीर्थकरके अनुयायी नये तीर्थकरकी शरणमें स्वभावतः पहुँचते हैं । उदाहरण रूपमें भगवान् महावीरके पहले तक भगवान् पार्श्वनाथका शासन चल रहा था, परन्तु महावीरस्वामीके तीर्थकर होनेपर उनका शासन चल निकला । तीर्थकरोंके उपदेशमें भी कोई अन्तर प्रायः नहीं होता है । इसी कारण पूर्वागामी तीर्थकरके अनुयायी नवीन तीर्थकरकी शरणमें आते जरा भी नहीं हिचकते हैं प्रत्युत वह तो बड़ी भारी उत्सुकतासे नवीन तीर्थकरके आगमनकी वाट जोहते हैं, क्योंकि पहलेके तीर्थकरकी दिव्यध्वनिसे वह आगामी होनेवाले तीर्थकरका विवरण जान लेते हैं । अतएव

हैं और उन्हें ७७ या २५७ वर्ष जीवित गदा कहा है । (Asiatick Researches, Vol IX. p. 209) इनमें भी 'जिन' से भाव भगवान् पार्श्वनाथजीका ही निकलना है, क्योंकि इन्हीं २५० में उन्होंने अमित्र प्रनाशित है ।

१-इन्टर (S. B. E) भूमिका, कार्पेन्टियरके उत्तगयन ग्रन्थकी भूमिका ।

इसी अपेक्षा ब्राह्मण कथाकार उपरोक्त उल्लेख करता है तथा कहता है कि अर्हन् ने भी वैसा ही उपदेश दिया था । भगवान महावीरका शासन उनके समयसे चला आ रहा है और इनके अनुयायियोंको ब्राह्मणोंने 'आर्हत' नामसे निर्दिष्ट किया है, यह भी स्पष्ट है, इस अपेक्षा अर्हतसे अभिप्राय उक्त कथामें भगवान महावीरसे ही है । बुद्ध शब्दका व्यवहार वह म० बुद्धको लक्ष्य करके करता प्रतीत होता है, यही कारण है कि वह उनको भी जिन और अर्हन्के साथ २ संसारभरमें भ्रमण करता और उपदेश देता नहीं बतलाता है । यहां वह बिल्कुल ही ऐतिहासिक वार्ता कह रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि बौद्धधर्मका विकास भारतके बाहिर सम्राट् अशोकके पहले नहीं हुआ था । 'अर्हत' को ब्राह्मण कथाकार 'महिमन्' या 'महामान्य' नामसे उल्लिखित करता है । 'जिनसहस्रनाम' में हमें एक ऐसा ही नाम तीर्थकर भगवानका मिल जाता है ।^१ इसकारण हम इस शब्दको भी जैन तीर्थकरके लिये व्यवहृत हुआ पाते हैं । सहगामिनी जो उक्त कथामें बतलाई गई है वह तीर्थकरोंकी शासन देवता है; क्योंकि नागोद राज्यके पटैनीदेवीके जैनमंदिरमें जो जैन देवियोंकी मूर्तियां और उनके नाम लिखे हैं उनमें जया और महामनुसी नामक देवियां भी हैं । (देखो मध्यभारत प्राचीन जैन-स्मारक पृ० १२३) । ब्राह्मण कथाकार भी जया और महामान्यको जैन तीर्थकरोंकी सहगामिनी बतलाता है । अस्तु; उपरान्त जो जैनधर्मका विशेष प्रकाश होनेपर उसका नाश शङ्कराचार्य द्वारा

१-ए० हिस्ट्री ऑफ़ प्री० इन्डि० फिला० पृष्ठ ३७७ । २-'महामुनिमहामौनी' इत्यादि छटा अध्याय देखिये ।

होते बतलाया गया है, वह भी ऐतिहासिक सत्य है । इसतरह ब्राह्मणोंके बनारस अधिपति द्विवेदासका वर्णन है, जिसका सम्बन्ध भगवान पार्श्वनाथसे प्रकट होता है । उससे भी भगवानका जन्मस्थान बनारस सिद्ध होता है और यह भी स्पष्ट होजाता है कि उस समय वह अवश्य ही संसारभरमें सर्वोत्तम नगर था कि ब्रह्माने उसे ही संसारभरके राज्यकी राजधानी नियत की, तथापि यह भी प्रकट है कि वहांसे ब्राह्मणधर्मका प्रभुत्व हट गया था और जैनधर्मकी प्रधानता थी ।

सचमुच ब्राह्मण कालमें उत्तरीय भारतके कुरु, पाञ्चाल, कौशल, काशी और विदेह ही विल्यात राज्य थे । इनमेंसे कुरु और पाञ्चालोंकी तथा दूसरी ओर कौशल, काशी और विदेहोंकी आपसमें मित्रता थी । कुरु-पाञ्चालों और गेष तीनों राज्योंका पारस्परिक सम्बन्ध कटुना लिए था ।^१ उपरान्त बौद्धकालमें काशी वज्जियन संघमें सम्मिलित थी, यह बात हमें 'कल्पमृत्र'के कथनसे विदित होती है । उसमें कहा गया है कि जिस रात्रिको भगवान महावीर निर्वाण लाभ कर सिद्ध, बुद्ध मुक्त हुए उस रात्रिको काशी कौशलके अठारह संयुक्त राजा, नौ लिच्छवि, और नौ नल्लिकोने अमावसके रोज दीपोत्सव मनाया था ।^२

बौद्धोंका सम्बन्ध भी बनारससे बहुत कुछ रहा है । उनके शास्त्रोंमें भी इसका वर्णन खूब मिलता है । स्वयं म० बुद्धने बौद्धधर्मका नींवरोपण यहींसे किया था । संवुद्ध होनेपर

१-पब्लिक एटमिनिस्ट्रेशन इन एनजियेन्ट इन्डिया पृ० १८-१९ ।

२-कल्पमृत्र (S. B. E. Vol. XXII.) पृ० २६३ ।

वह सीधे यहीं आये थे और यहांपर जो उनके पहले साथी तपस्या कर रहे थे उनको अपने मतमें दीक्षित किया था ।^१ यह घटना भगवान पार्श्वनाथके निर्वाण होनेके उपरांतकी है । वैसे इससे पहलेके भी उल्लेख बौद्धशास्त्रोंमें हैं; जहां वे म० बुद्धके पूर्वभवोंका जिक्र करते हुये बनारसका सम्बन्ध प्रगट करते हैं । शाक्यवंशकी उत्पत्तिमें भी काशीका सम्बन्ध उनके 'महावस्तु' नामक शास्त्रमें बतलाया गया है,^२ तथापि कोल्यिवंशके विषयमें भी ऐसा ही उल्लेख उनके शास्त्रोंमें है । 'सुमंगलाविलासिनी' (पृ० २६०-२६२) में लिखा हुआ है कि राजा ओक्काककी बड़ी पुत्रीको कुष्ठरोग हो गया । उसके भाई इस संक्रामक रोगसे भयभीत हुये । उन्होंने अपनी वहिनको लेजाकर एक गहन वनमें कैद कर दिया । उधर बनारसके राजा रामको भी कुष्ठरोग होगया । वह घरको छोड़कर उसी वनमें भटकने लगा । अकस्मात् वनवृक्षोंके फल खानेसे उसका रोग नष्ट होगया । इसी बीचमें उसने ओक्काककी पुत्रीको पा लिया । उसे भी उसने उस वनवृक्षके फल खिलाकर अच्छा कर लिया और उसको अपनी पत्नी बना लिया । राजाने उसी वनमें एक कोल वृक्षको हटाकर नगर बसा लिया और उसीमें रहने लगा । अन्ततः वह नगर कोलनगर कहलाने लगा और उसकी सन्तान 'कोल्य' नामसे प्रसिद्ध हुई ।^३ परन्तु उनके 'महावस्तु' में इससे विभिन्न एक अन्यकथा इस वंशकी उत्पत्तिमें दी हुई है ।^४ अस्तु; इतना प्रगट है कि काशीमें भी कोई राम नामक राजा होचुके हैं । जेनियोंके

१-देखो 'भगवान महावीर और म० बुद्ध' पृ० ७७ । २-तम क्षत्रिव ट्राइवर्स ऑफ एनशियेन्ट इन्डिया पृ० १७१-१७५ । ३-पूर्व पुस्तक पृ० २०६ । ४-पूर्व० पृ० २०७ ।

एक अन्य जातकमें कौशलके राजा दध्वासेन द्वारा काशीके एक राजाके पकड़े जानेका उल्लेख है । दध्वासेनने राजाको हथकड़ी-वेड़ी डलवा कैद कर दिया था, परन्तु वह अपने ध्यानके बल ऊपर आकाशमें बैठे नजर आए । यह देखकर दध्वासेनने उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनका राज्य उन्हें वापिस दे दिया ।^१ एक दूसरे जातकमें लिखा है कि कौशलके राजकुमार दीघाबुने काशीके राजाको वनमें सोता पाकर पकड़ लिया । इस राजाने यद्यपि दीघाबुके माता-पिताको तलवारके घाट उतारा था, पर इसने उसको मारो नहीं; प्रत्युत जरा ही धमकाकर उसे मुक्त कर दिया । इसपर राजाने उसे अपनी पुत्री परणा दी और उसका राज्य उसे वापस दे दिया ।^२ सारांशतः इन जातक कथाओंसे काशी-कौशलका पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट प्रगट है । जैन शास्त्रके इस कथनमें कि रामचन्द्रजी कौशलाधीन दशरथकी आज्ञासे काश में राज्य करने लगे थे, यह स्पष्ट होजाता है कि अवश्य ही एक समय काशीपर कौशलका अधिकार था ।^३ फिर श्री ऋषभनाथजीके तीर्थकालमें भी काशी कौशलाधिप सम्राट् भरतके आधीन थी,^४ परन्तु भगवान् पार्श्वनाथके समयमें उनमें आपसमें मित्रता थी और वे स्वतंत्र थे, यह प्रकट होता है; क्योंकि अयोध्याके राजा जयसेनका पार्श्वभगवानको मित्रवत् भेंट भेजनेका उल्लेख जैनशास्त्रोंमें मिलता है ।^५ इस प्रकार काशी और कौशलका पारस्परिक सम्बन्ध उस जमानेमें था ।

१-जातक भाग ३ पृ० २०२ । २-जातक भाग ३ पृ० १३९-

१४० । ३-उत्तरपुगण पृ० ३६९ । ४-आदिपुगण -पर्व २६-३३ ।

५-पार्श्वपुगण (चवई) पृ० ११४ ।

काशीके योद्धा बड़े वीर और बलवान होते थे यह 'सप्तपथ ब्राह्मण'के एक कथनसे प्रमाणित है । वहां राजा जनकके दरबारमें याज्ञवल्क्य एवं अन्य ऋषियोंके मध्यवर्ती संवादमें गार्गी यह कहती है कि मैं उसी तरह केवल दो प्रश्न पूछूंगी जिस तरह काशी अथवा विदेहोंके योद्धा अपने तरकसको संभालने हुए धनुषपर शत्रु भेदी दुफला बाण चढ़ाकर संग्रामके लिए उद्यमी होते हैं ।^१ इन वीर योद्धाओंसे परिपूर्ण काशीका राज्य भगवान पार्श्वनाथके समय अवश्य ही विशेष प्रख्यात था । मद्रदेश (पंजाब) के मद्रवंशीय क्षत्रियोसे भी इस राज्यका प्राचीन सम्बन्ध था^२ और नागवंशी राजा भी यहांके राजाको अपने नागभवनमें बड़े आदरसे लेगये थे ।^३

भगवान पार्श्वनाथके समय काशी और उमकी राजधानी वाराणसी बहुत ही विख्यात थे, यह हम देख चुके हैं । वाराणसीमें बड़े ऊँचे भव्य जिनमंदिर और सुन्दर कई कई खनके राजमहल अपूर्व शोभा देते थे ।^४ वहाके बानार सर्व प्रकारकी वस्तुओंसे परिपूर्ण थे । जौहरी लोग करोड़ों रूपयोंका व्यापार प्रतिदिवस किया करते थे । स्त्री और पुरुष भी बड़े ही शिष्ट और धर्मवत्सल थे । इसी कारण वहां हरकोई सुखी सुखी कालयापन करता था । किसीको सहसा यही नहीं मालूम होता था कि संसारमें दुःख भी कोई वस्तु है । उन लोगोंके पुण्य-प्रभावसे नगर भी खूब उन्नतिको प्राप्त था और राजा भी उन्हें न्यायनिपुण, बुद्धिमान और प्रजाहितैषी

१-सप्त क्षत्रिय टाइम्स इन एशिया पृ० १३३ । २-पूर्व पुस्तक पृ० २२३ । ३-पूर्व पृष्ठ २४१ । ४-लाला लाजपतगय अपने 'भारतवर्षके इतिहास' (भाग १ पृ० ११६) पर लिखते हैं कि ईसासे पूर्व ८०० से भारतमें ७-८ खनके भवन बनने लगे थे ।

मिल गये थे। घर्मेके साम्राज्यमें भला कमी किस बातकी रह सकती है! वहां तो स्वयं त्रिलोकपूज्य तीर्थंकर भगवानका शुभागमन हुआ था! क्षेत्रके भाग्य खुल गये थे। उसका नाम दुनियाके कोने-कोने में फैल गया था। सो भी तबहीके लिये नहीं बल्कि अनन्तकालके लिये। आज भी भारतीय काशीधामना नामोच्चारण करके अपनेको वन्द्य समझते हैं।

ईसवीसन ६२९ और ६४४के मध्यवर्ती समयमें इस देशका पर्यटन करने ह्युन्त्सांग नामक एक चीन देशका यात्री आया था। सारे भारतका उसने परिभ्रमण किया था और पवित्र काशीराजके भी उसने दर्शन किये थे। इस पावन-स्थानको उसने उस समय तीन मील लम्बा और एक मील चौड़ा गंगाके पश्चिम तटपर स्थित बतलाया था।^१

इस भव्य नगरमें उस समय राजा विश्वसेन राज्य करते थे। यह इक्ष्वाकवंशीय काश्यप गोत्री महान् क्षत्री थे। बड़े ही धीर-वीर और गंभीर प्रजापालक नृप थे। बलवान, सुंदर सौम्य शरीरके धारक दूसरे कामदेव ही जान पड़ते थे। जैनाचार्य इनके विषयमें कहते हैं कि —

“तत्पतिर्विश्वसेनाख्योऽप्यभूद्विश्वगुणकभृः ।

काश्यपाख्यसुगोत्रस्थ इक्ष्वाकुवशखा शुमान् ॥३६॥

सशशी चकलाधारस्तेजस्वी भानुमानिव ।

प्रभुर्द्विर्द्विर्वाभीष्ट फलद कल्पगाखिवत् ॥ ३७ ॥

जिनेन्द्रपादमसक्तो गुरुसेवापरायणः ।

धर्माधार सदाचारी रूपेण जितमन्मथ ॥ ३८ ॥

दात्ताभोक्ता विचारज्ञो नीतिमार्गावर्तकः ।

गुणी प्रजाप्रियो दक्षः ज्ञानत्रयविभूषितः ॥ ३९ ॥”x

वहाके राजा विश्वसेन सचमुच चंद्रमाके समान कलाधर थे और उनका तेज सूर्यके समान था । वह कल्पवृक्षोंकी तरह सबको संतुष्ट करनेवाले थे । जिनेन्द्र भगवानके चरण-कमलोमे परम आसक्त थे । भगवान नेमिनाथके पवित्र तीर्थमे विचरते हुये सर्व हितैषी, तिलतुषमात्र परिग्रह रहित परमविवेकी निर्ग्रन्थ गुरुओंकी वह सदा सेवा किया करते थे । मुनिराजोंको विधिपूर्वक पढ़गाह कर भक्तिसे गद्गद होकर वह राजा पुण्यके द्वार आहारदानको दिया करते थे । उन सद्गुरुओंके वचनामृतका पान तृपित चातककी भांति वह नित्य ही करते था । धर्माचरण और सदाचारके पालनमे वह कोई को कसर उठा न रखते थे । कामदेवको लजानेवाले रूपको धारण किये हुये वह दान देनेके लिये दाता थे । भोगोपभोगकी सामिग्रीका उपभोग करनेके लिए भोक्ता थे और राज्यरक्षाका समुचित प्रबंध करनेके लिये विचारज्ञ थे । फिर भला ऐसे धर्मवत्सल नृपका प्रवर्तन नीतिमार्गमें होना स्वाभाविक ही था । वह गुणी था—प्रजाप्रिय था और पूर्ण दक्ष था । और तो और मति, श्रुति और अवधि इन तीन ज्ञानोसे विभूषित था । इसलिये वह साधारण मनुष्योंसे कुछ विशेष था !

इन प्रजावत्सल महाराज विश्वसेनकी पट्टरानीका नाम ब्रह्म-दत्ता था । वह महीपालपुरके राजा महीपालकी पुत्री थी । जैसे ही राजा विश्वसेन रूप और गुणोंमें अद्वितीय थे वैसी ही वह उनकी-प्रिय अर्द्धांगिनी थीं । उनको पाकर राजाके निकट ‘सोनेमें सुगंधि’की

उक्ति चरितार्थ हुई थी । वह रानी महा जीलवान और गुणोंकी खान थी । जिस तरह वह अपने सौन्दर्यमें एक थी वैसे ही वह विद्या और कलाओंमें परमप्रवीण थी । नृप विश्वसेनके चंचल मनको वह अपने रूप और गुणोंसे स्थिर करनेमें चतुर थी । उनकी नहि-माका वर्णन जैन कविके निम्न पद्योंद्वारा करना ही पर्याप्त है:-

“नखसिख सहज मुहागिनि नाग, तीन लोक त्रियतिलक निगाग !

नकल सुलच्छन मंडित डेह, भाषा मधुर भागती चेह ॥

रंभा रति जिन आगे दीन, गेहिनित्प लंग छवि छीन ।

इन्द्रवज्र डमि ठीमै सोय, गविदुति आंग दीपक लोच ॥

जनन हृदय बड़ावन एम काविक-चन्द्र-चन्द्रिका जैन ।

नकल साग गुनमनिकी खानि, सीलमन्यवाकी निधि जानि ॥

मन्ननवाकी अवधि अनृप, कला मुकुटिकी नीनाल्प ।

नाम लेन अघ तजे ननीप, मझ-गुत्प-मुक्ताफल-नीप ॥

त्रिभुवननाथ रत्नकी मही, बुधिवल नहिना जाय न कहीं ।

बहुविध दम्पति नपति जोग, करै पुनीत पुन्य फल भोग ॥”-

इन ललना-ललाम महाराणी ब्रह्मदत्ताकी सगतिमें महाराज विश्वसेन आनन्दसे कालयापन कर रहे थे । समुचित रीतिसे प्रजाका पालन करते थे और धर्माचरण एवं शास्त्रमनन द्वारा आत्म कल्याण करते थे । बनारसकी प्रजा भी उनकी छत्रछायामें परम सुखी थी । श्रावकोंके पडावश्यक कर्मोंका उस नगरीमें खूब पालन होता था । अहिंसाधर्मका प्रभाव वहां चहुंओर व्याप्त था । सोनेके कलशोंसे मंडित अपूर्व कारीगरीके जिनमंदिरोमें प्रतिदिवस आत्म-रूपकी सुव दिलानेवाली, चंचल मनको सर्वज्ञ भगवान्‌के गुणोंमें अनुरक्त करनेवाली एवं महापुरुषोंकी नीतिकृतज्ञता ज्ञापनकी मर्या-

दाको बतलानेवाली—स्वर्ग और मोक्षका साक्षात् कारण जिनपूजा बड़े भक्तिभावसे होती थी ! उस समयके बनारसका सलौना दृश्य सबका ही मन हरनेवाला था । सब ही वहां आनन्दमग्न रहते थे । धर्मके प्रियकर धवल आलोकमें वहां किसी बातकी बाधा नहीं थी ! आज भी पुरातन वार्ताको प्रकट करनेवाला एक जैन मंदिर भेल्लपुरामें विद्यमान है । इसप्रकार बनारस और उसके राजा विश्वसेनके दिग्दर्शन करके हम कृतार्थ होजाते हैं । अगाडी आइये, पाठक-महोदय, प्रभुके पवित्र आगमनमें उनके दर्शन करलें ।

(९)

भगवानका शुभ अवतार !

“अन्विता न्वित विपातिनूतनानेकरत्नरुचिमेचकं नभः ।
आदधौतनुभृतामभित्तिकं चित्रमेतदिति विस्मितां मतिं ॥
आस्खलन्निपतदिङ्गनीलनिर्भासजालवहलांधकारिते ।
भातु मानुभिरभावि भावितव्योमनि क्वचिदक्रांडकुठितैः॥”

—श्री पार्श्वनाथ चरित्र ।

बनारस अद्वितीय शोभाको धारण किये हुये था ! ‘भावी तीर्थंकरका जन्म होनेवाला है’ यह जानकर सुरगणोंकी विभूतिसे उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी । इन्द्रकी आज्ञासे कुवेरने भगवानको महाराणी ब्रह्मदत्ताके गर्भमें आनेके लह महीने पहलेसे ही रत्नवृष्टि करना प्रारम्भ कर दी थी । इस अद्भुत वृष्टिकी चित्रविचित्र प्रभासे उस समय सारा आकाश ही रंगविरंगा होगया था । तथापि ‘लगातार पड़नेवाले नवीन रत्नोंसे रंगविरंगा दीख पड़ने

वाले आकाशने वहाके लोगोंकी बुद्धिको उस समय विस्मित कर दिया था और बिना किसी प्रकारकी रुकावटके धडाधड पड़ती हुई इन्द्रनीलमणियोंकी कातिसे अधिकारित आकाशमें मृरजकी किरणें असमयमे ही कुठित होगई थीं ।^१ कभी पद्मरागमणियोंकी वर्षासे आकाश लाल होजाता था तो कभी सुवर्ण वर्षासे पीला ही पीला नजर आता था । सचमुच रत्न आदि निधियोंकी उस समय इतनी वर्षा हुई थी कि उनको ग्रहण करनेवालोंकी तृष्णा भी सकुचा गई थी ।

इन्द्रकी आज्ञा पाकर छप्पन दिक्कुमारिया भी शीघ्र ही वनारसमें आई थी । विशाल और उन्नत राजभवनमें प्रवेश करके उनने रानी ब्रह्मदत्ताके दर्शन पाके अपनेको कृतार्थ माना था । उस अनुपम रूपवान् रानीकी वन्दना करके वे देवियां उसकी सेवा करने लगीं । 'कोई तो महाराणीका उवटन करने लगी, जिसके कारण वह विश्वसेनकी प्रियतमा अमृतमयी सरीखी सुशोभित होने लगीं और कोई उसे सुन्दर अलंकार एव चन्दनहार पहनाने लगी जिससे उस रानीका मुख ताराओसे वेष्टित चद्रविम्ब जैसा सुन्दर दिखने लगा ।^२ कभी वे देविया उसके मनको अलौकिक नाच नाचकर सुग्व करतीं तो कभी मनोहर रागोको अलाप कर उसे प्रसन्न कर देती ।' यह दिन उन महारानीके लिये बड़े ही मनोरम थे । उनकी सेवामें ये सुर-कन्यायें सदा उपस्थित रहती थीं । महारानी भी सदैव प्रसन्न-चित्त रहा करतीं थीं और धर्मारामनमें दत्तचित्त रहतीं थीं । महाराज विश्वसेन भी इस विभूतिको देखकर बड़े ही प्रसन्न होते थे ।

वास्तवमें धर्मकी महिमा ही अपार है । पुण्य प्रभावसे अलौ-

किक बातें भी धर्मात्माके निकट अपनी अलौकिकता खो बैठतीं हैं। तीनों लोकोंमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो धर्मसे बढ़कर हो और उसकी आराधनासे वह मिल न सके ! और न ऐसा कोई कार्य है जो धर्म-प्रभावसे सुगम न होजाय । भौतिकवादके वर्तमानकालमें रहते हुये साधारण मनुष्योंके लिये अवश्य ही यह सब आश्चर्य भरी बातें हैं, परन्तु जिसे आत्माकी अनन्त शक्तिमें विश्वास है, उसके लिये यहां विस्मयको कोई स्थान ही शेष नहीं है । देव भी कोई विशेष पुण्यवान् जीव है, यह आज पाश्चात्य भौतिकवादी भी स्वीकार करने लगे हैं । ब्राह्मण और बौद्धग्रन्थ भी प्राचीनकालमें यहां देवोंके आगमनका वर्णन करते मिलते हैं । इस दशामें जैनशास्त्रोंके उक्त कथनमें विस्मय करना वृथा ही है । अस्तु !

एकदा राजदरबार लगा हुआ था । मंत्री, सेनापति, राजकर्मचारी और सब ही दरबारी अपने-स्थानपर बैठे हुये थे । राजा विश्वसेन भी राज्यसिंहासन पर विराजमान थे, राज्यछत्र लगा हुआ था, चवर ढोले जारहे थे । इसी समय अन्तःपुरवाले मार्गकी ओरसे जय-जयकारका घोष सुनाई दिया । देखते ही देखते परिचारिकाओसे वेष्टित महारणी ब्रह्मदत्ता वहां आती हुई दिखलाई दी । दरबारियोंने यथोचित रीतिसे महाराणीका स्वागत किया और राजा विश्वसेनने बड़े आदरसे उन्हें अपने पास आधे आसनपर बैठा लिया । सचमुच उस समय दरबारी तो ऐसे मालूम होते थे जैसे ठारे हो और राजा विश्वसेन उनमें चाद सरीखे थे, तथापि महाराणी उनके बीच चंद्रिकाके अनुरूप विकसित हो रहीं थीं । इस अवसर पर सब ही लोग उत्सुकतासे महाराणीके

आगमनका कारण जाननेको उत्कण्ठित हो उठे । महाराणी भी बड़े मिष्ट स्वरमें विनयके साथ शिष्ट वचनोंमें 'शत्रुओंके मुकुट-मणिकी आभासे चमचमाते हुए चरणकमलवाले' अपने पति राजा विश्वसेनसे यो कहने लगीं कि 'हे देवोंके प्रिय आर्य ! आज रात्रिको जिस समय मैं सो रही थी तो उस समय रातके पिछले पहरमें मुझे हाथी, बैल, सिंह, कमल, पुष्पमाल, सूर्य, युगल, मीन, कलश आदि सोलह स्वप्न दिखाई पड़े थे, तथापि गजको मुखमें प्रवेश करता हुआ जानकर मैं रोमांचित ही होगई थी । हे आर्य ! तब ही से मुझे आपके निकट आकर इन स्वप्नोंका फल जाननेकी उत्कण्ठा लग रही थी । प्रिय ! प्रातः होते ही नित्यकी गौचादि क्रियायों और भगद्भजनसे निर्वृत होकर मैं आपकी सेवामें उपस्थित हुई हूँ । महाराज ! इन स्वप्नोंका फल बतलाकर मेरे चंचल मनको शांत कीजिए ।'

राजा विश्वसेन अपनी प्रिय अर्द्धांगिनीके मुखकमलसे यह वर्णन सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुये । उन्होंने अत्यन्त प्रियकर शब्दोंमें महाराणीके प्रश्नका उत्तर देना प्रारंभ किया और अपने दिव्य अधिज्ञानके आधारसे उन्होंने उन सोलह स्वप्नोंका उत्कृष्ट फल रानीको यह बतलाया कि तेरे गर्भमें तेइसवें तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथके जीवका अवतरण हुआ है । रानी इस फलको सुनकर बड़ी ही हर्षित हुई मानो रक्तको निधि ही मिल गई हो । दरवारी भी फूले अग न समाये । सबहीने मिलकर आनंद उदधिमें गोते लगाए !

वह वैशाख मासका कृष्णपक्ष था और द्वितीयाकी तिथि थी कि रात्रिके अवसान समयपर महाराणी ब्रह्मदत्ताने त्रिलोकवन्दनीय

श्रीजिनेन्द्र भगवानको गर्भमें धारण किया था । नक्षत्र भी विमल विशाखा नक्षत्र था । जैनाचार्य इस शुभ घटनाका उल्लेख यूं करते हैं—

‘अथ दिविजवधूपवित्रकोष्ठ जठरनिवासमुपेतमनितेन्द्रम् ।

अवहद दयिता नृलोकमर्तु खनिरिव सारमणिं निगूढकातिम् ॥’

अर्थात्—‘जिसप्रकार छिपी हुई कांतिको धारण करनेवाली उत्कृष्ट मणिको, खानि अपने उदरमें धारण करती है, उसी प्रकार मनुष्य लोकके स्वामी राजा विश्वसेनकी प्रियतमाने आनत स्वर्गसे आये हुए भगवान पार्श्वनाथके जीव आनतेन्द्रको छुपन दिक्कुमारियों द्वारा शुद्ध किये गये अपने उदरमें धारण किया ।’ (पार्श्वचरित पृष्ठ ३४९) ।

इसप्रकार भगवान पार्श्वनाथ आनत स्वर्गसे चयकर महाराणी ब्रह्मदत्ताके गर्भमें आगये । उनके गर्भमें आनेसे वह महाराणी उसी तरह विशेष शोभित होने लगीं जिस तरह पूर्व दिशा प्रतापी सूर्यके उदय होनेसे मनोहर बन जाती है । भगवानके गर्भावतारका उत्सव भी विशेष सजधजके साथ मनाया गया था । देवलोकके इन्द्र और देवगण बनारसमें आये थे और उन्होंने जिनेन्द्रका ‘गर्भकल्याणक’ महोत्सव किया था, यह जैनशास्त्र प्रकट करते हैं ।

महाराणी ब्रह्मदत्ता वैसे ही विशेष गुणवती और विद्वान् थीं, परन्तु भगवानको गर्भमे धारण करनेपर उनने स्त्रियोंके स्वभावोचित सब ही गुणोंको सहज ही अपनेमें उदय कर लिया । भगवानका ऐसा दिव्य प्रभाव था कि गर्भके बढ़ते जानेपर भी महाराणी ब्रह्मदत्ताका उदर नहीं बढ़ा था । भगवान उनके गर्भमें उसी तरह विराजमान थे, जिसतरह सरोवरमे कमल कींचड़से अलग रहता है ।

यह तीर्थकर भगवानकी पुण्य प्रकृतिका प्रभाव था । पूर्व जन्मोंमें उन्होंने किस प्रकार देवपूजा, गुरुभक्ति, व्रताचरण आदिकी उत्कृष्टतासे पुण्य संचय किया था, वह हम पूर्व प्रकरणोंमें देख चुके हैं । इन्हीं धर्मकार्योंके बल एक मत्त हाथीकी गतिमें पड़ा हुआ जीव आत्मोन्नति करके त्रिलोक वंदनीय परमात्मा होगया । रंक्रमे गव वन गया ! हमारे लिये इससे बढ़कर और आदर्श क्या हो सकता है ?

महाराणी ब्रह्मदत्ताके नौमास बड़े ही आनन्दसे जीने । दिक्कुमारिया सदा ही उनकी सेवा सुश्रूषामें उपस्थित रहती थीं, वे उनकी लचिके अनुसार ही विनोद क्रियायें करके उनके हृदयको प्रफुल्लित करती थीं । जब वह गूढ़ अर्थको लिये हुये श्लोकोंका अर्थ महाराणीसे पृच्छती थीं और वे यथोचित उनका उत्तर देती थीं, तब सचमुच यही भासने लगता था कि महाराणीकी प्रखर बुद्धिको गर्मस्थ बालकके दिव्यज्ञानने और भी प्रकाशमान कर दिया है । ईश्वर देवों द्वारा रत्नवृष्टि पहलेकी भांति होरही थी । जिसको देखकर महाराणीका मन सदैव प्रसन्न रहता था । नियमित समयके पूर्ण होनेपर महाराणीने पौष कृष्ण एकादशीके पवित्र दिन भगवान् पार्श्वनाथको उसी तरह जना जैसे पूर्वदिशामें सूर्यका जन्म होता है । भगवानके आनंदमई जन्मसे तीनों लोकके सब ही प्राणी हर्षित होगये । एक क्षणके लिये सब ही अपने दुःखोंको भूल गये । नर्कमें पड़े हुए दालण दुःख सहते नारकियोंको भी उस समय सान्त्वना मिल गई ! तीर्थकर प्रकृतिका प्रभाव ही अजब होता है । आचार्य कहते हैं:—

‘उपनतमुखसुप्रसन्नदिक्क नियमितसर्वरजः कणानुबधम् ।

जिनवरजनने जगत्समस्त क्षणमिव मुक्तामभूदमुत्तरागम् ॥

नवपरिमल सौरभावकृष्टभ्रमदलिमेचकितान्मरुत्पथाग्रात् ।

अविरलबहला सुरद्रुमाणा नृपतिगृहे निपपात पुष्पवृष्टिः ॥’

अर्थात्—तीन लोकके नाथ भगवान जिनेन्द्रके जन्मते समय धूलिके करणोंके नियमित हो जानेपर समस्त दिशाएं निर्मल होगईं; उस समय क्षणभरके लिये समस्त जगत शांत होगया और उसके आनंदका पार न रहा । उस समय मनोहर सुगंधिसे खींचे गये जो भनभनाट करते हुये भ्रमर उनके संबधसे चित्रविचित्र और उत्कृष्ट सुगंधिको धारण करनेवाले कल्पवृक्षोंसे जायमान पुष्पोंकी वर्षा आकाशसे राजा विश्वसेनके मंदिरमें होने लगी । (पाश्चर्यचरित पृ० ३४७) ।

देवोंके सचिव इन्द्रका आसन कंपायमान होगया, कल्पवासी देवोंके विमानोंमें स्वयं घंटे बजने लगे, ज्योतिषी गृहोंमें अपने आप सिंहनाद होने लगा, व्यन्तरीके आवासोंमें भेरीका शब्द अकस्मात् हो निकला और भवनवासी देवोंके भवनोंमें शंखध्वनि होने लगी । सारांश यह कि सारे भूमंडलपर प्रसन्नताकी एक लहर दौड़ गई । जिस प्रकार विनातारकी तारवर्की (Wireless Telegraphy) द्वारा एक विद्युत लहर वातावरणमें व्याप्त होकर निर्दिष्ट स्थानोंके कलपुर्जोंको चलायमान कर देती है, उसी प्रकार श्री तीर्थंकर भगवानके जन्मसे एक ऐसी आनंदभरी विद्युत लहर सारे संसारमें फैल गई कि स्वयं सर्वत्र हर्ष ही हर्ष छागया ! प्राकृत रूपमें ऐसी घटना घटित होना अनिवार्य थी ।

देवोंने जब उक्त घटनाओंके बल श्री तीर्थंकर भगवानका

कल्याणकारी जन्म हुआ जाना, तो वे वनारसकी ओर चल दिये । बड़ी सजधजके साथ सौधर्मेन्द्र भी आया एवं और सब देव भी आये । सबोंने मिलकर बड़ा भारी आनंदोत्सव मनाया । आखिर सौधर्मेन्द्रकी आज्ञासे शचीने महाराणी ब्रह्मदत्ताको निद्राके वशीभूत कर दिया और एक मायामई वालक उनके पास लिटाकर वह वालक भगवानको इंद्रके पास ले आई । इन्द्र अनुपम वालकको देखते ही गद्गद होगया । उनके अपूर्व रूप लावण्यको दो आंखोंसे ही देखकर वह तृप्त न हुआ बल्कि अपनी तृष्णाको मेटनेके लिये उसने अनेक कृत्रिम नेत्र बनाकर वालक-भगवानके दर्शन किये और उनकी विशेष रीतिसे स्तुति की । उपरान्त भगवानका जन्मामिषेक करनेके लिये वह सुमेरुगिरि पर्वतपर लेगया । वहाके पांडुकवनमें रत्नजटित शिलापर भगवानको विराजमान किया और क्षीरसागरका निर्मल जल देवोंद्वारा मंगवाकर उसने भगवानका अभिषेक १००८ कलशोद्वारा किया । उस समय अद्भुत उत्साह चहु-ओर दृष्टि पड़ने लगा । सब ही सुरागणाएं जयजयकार करने लगीं ! एक कोलाहलसा मच गया ! जैन कवि भगवानके अभिषेक संबंधमें कहता है कि:-

‘ जा वारासो’ गिरिसिखर, खट खड हो जाय ।
 सो धारा जिन देहपै, फूलकली सम थाय ॥
 अप्रमान वीरज बनी, तीर्थकर प्रभु होय ।
 तारैं तिनकी सकृतिऊँ, उपमा लैन न कोय ॥
 नीलवरन प्रभु देहपर, कलम-नीर छवि एस ।
 नीलाचल सिर हेमके, वाटल वर्गमें जेम ॥
 चली न्हौनके नीरवी, उछल छटा नम माहि ।

स्वामि सग अघविन भई, क्यो नहिं ऊरध जाहि ॥

न्हौन छटा तिगछी भई, तिन यह उपमा धार ।

दिग वनिता-मुख सोहियै, करनफूल उनहार ॥'

इस प्रकार न्हवन कर चुकनेपर इन्द्र और शचीने बड़ी विन-यसे बालक भगवानकी पूजा की और फिर वह भगवानसे विनय करने लगा कि 'हे भगवन् ! आपकी कृपास्वरूप आत्महितके बिना अनादिकालसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रबल कर्मोंका नाशक विवेक स्वरूप नेत्र लोगोको प्राप्त नहीं होसक्ता । आपकी कृपा बिना वे कर्मोंके नाशके लिये समर्थ नहीं होसक्ते ।' इसी तरह बहुत देरतक विनय कर चुकनेपर सब देवलोग बनारस लौट आये ।

इन देवोंको इस प्रकार सजधजके साथ आता हुवा देखकर राजा विश्वसेनको बड़ा आश्चर्य हुआ । परन्तु इन्द्रने राजाको सब भेद बतला दिया और कहा कि नियमानुसार देवगण भगवानके गर्भ, जन्म आदि पांच कल्याणकोंपर उत्सव मनाने आते हैं, उसी अनुरूप मैंने भगवानका जन्मकल्याणक उत्सव मनाया है । यह कहकर आचार्य कहते हैं कि इन्द्रने इस प्रकार भगवानका नाम रक्खा ।

'अनुपमसुखधामपार्श्ववृत्त्या सकलजगद्विषय प्रभावभृन्ना ।

सविनयमयमुच्यता समस्तैर्भुवनगुरुर्वसुधेश पार्श्वनाथः ॥५७॥'

अर्थात्-ऐसा कहकर इन्द्रने, उस समय भगवान जिनेन्द्रके पार्श्व (पास) में अद्वितीय सुख और कांति दीख पड़ती थी और समस्त जगतपर उनका प्रभाव पड़ा हुआ था, इसलिये तीन लोकके स्वामी जिनेन्द्रका पवित्र नाम पार्श्वनाथ रख दिया ।^१ (पार्श्व० पृ० ३६२)

१-विश्वसेननृपः सार्द्धं देव्या बहुजनैस्तरा ।

प्रीतिमायातिसाध्वर्यो दृष्ट्वातन्नाढ्यमूर्ज्जितं ॥ १०० ॥

फिर इन्द्रने बालक भगवानको राजा-रानीके सुपुर्द कर दिया और उनकी बड़ी विनयसे पूजा की । इसपर सब देवोंने मिलकर सबके मनोको मोहनेवाला अद्भुत नाट्य रचा जिसे देखकर राजा और रानी एवं सब ही उपस्थित भव्यगण बड़े ही आनंदमग्न हुये । इसके बाद इन्द्र और सब देवलोग अपने-स्थानोंको चले गये ।

राजा विश्वसेनने भी पुत्रका जन्मोत्सव बड़े ही ठाठवाटसे मनाया । सारी बनारस नगरी एक छोरसे दूसरे छोरतक जगमगा उठी और चहुंओर आनंद छा गया । वटीगण मुक्त कर दिये गये, याचकोको दान दिया गया और प्रजाका मान किया गया । और त्रिलोकवदनीय तीर्थकर भगवानको अपनी गोदमें धारण करके राजा-रानी अपने भाग्यकी सराहना करने लगे । पूज्य भगवानके माता पिता होनेसे बढ़कर और कौनसा पद संसारमें श्रेष्ठ है ? वही सर्वोत्कृष्ट है । अतएव हम भी यहांपर जन्मोत्सव प्रकरणमें भगवान और उनके मातापिताके निकट नतमस्तक हो लेते हैं ।

नयतीति एव पार्श्वे यो भव्यान तोहि सार्थक ।

अस्य चक्रुः सुरा पार्श्वनामपित्रोः प्रसाक्षिक ॥ १०१ ॥ सर्ग २३

—इति सकलकीर्तिः ।

(१०)

कुमारजीवन और तापस समागम !

‘हिमकरमुखमंबुजोपमाक्ष पुरपरि धायतबाहु तुच्छमध्यम् ।
पृथुतर विलसद्विशाल वक्षस्तरलतमाल रुचिप्रकाश रुच्यम् ॥६१
अतिसित रुधिरं सरोजगंधि व्यपसृत धर्मजलं मलादपोढम् ।
प्रसकल शुभलक्षणोपपन्नं प्रथमक संहननं मनोज्ञ कांतिम् ॥६२
कुलगिरितल भूमि संधिवन्धं श्लथपरिहास विधिक्षमं जवेन ।
वपुरथ परमेश्वरेण बभ्रे शतमख हस्तसरोजराजर्विवम् ॥६३॥’

—पार्श्वनाथचरित्र ।

तीनो लोकोंको सुख दाता जिनेन्द्र पार्श्वनाथका जन्म हो गया । वे बालक भगवान् शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी तरह धीरे-धीरे बढ़ने लगे, शिशु अवस्थाकी कोमल मुस्कान और सरल अठखिलियोंसे माता-पिता और बंधुजनोंका मन हरने लगे, देखते-देखते वे अटपटे पैरोंसे चलने भी लगे । अपने प्रफुल्लित मुख और बाल्यकालीन चंचल क्रीड़ाओंसे सबको बड़े ही प्रिय लगने लगे । कभी आप उझककर धायसे दूर भाग जाते, तो कभी रत्नजड़ित दीवालोंमें अपनी परछाई देखकर उसको पकड़नेको कोशिश करते । इस तरह बाल-लीला करते वह आठ वर्षके होगये । इस नन्हीसी उमरमें ही उनकी बुद्धि बड़ी कुशाल थी और वे नैतिक आचारकी मर्यादाका पालन करने लगे थे । जैन शास्त्र कहते हैं कि इसी समय आपने श्रावकोके अणुव्रतोको धारण किया था ।^१ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील

१-वर्पाष्टमे स्वयं देवस्त्रिज्ञानज्ञ सपचधा ।

आददेणुव्रतान्येव गुणशिक्षाव्रतानि च ॥ १७ ॥

और परिग्रहका एकदेश—आशिक त्याग कर दिया था । वह जान बूझकर इन दुष्कर्मोंमें प्रवृत्त नहीं होते थे । ऐसे विवेकमय आचरणका अभ्यास करते हुये, वह आनन्दसे सुर-कुमारोंके साथ अनोखे खेल खेला करते थे ।

उनका शरीर जन्मसे ही मल, मूत्र, पसीना आदिसे रहित बड़ा ही स्वच्छ था । उसमेंका रुधिर दूधके समान सफेद था । वह परमोत्कृष्ट शक्तिकर परिपूर्ण था । जैनशास्त्रोंमें उसे 'सुसमचतुर-संठान शरीर' बतलाया गया है । उसमें स्वभावतः एक प्रकारकी प्रिय सुगंधि आती थी और वह 'सहस्रवटोत्तर' लक्ष्णोंसे मण्डित था । सचमुच जैसे वे भगवान् महापुरुष थे वैसा ही उनका सुभग शरीर था । एक जैनाचार्य उपर्युक्त श्लोकोंमें भगवान् पार्श्वनाथके शरीर सौन्दर्यका वर्णन यूँ करते हैं—

‘भगवान् जिनेन्द्रका मुख चन्द्रमाके समान था । नेत्र कमलके समान थे, भुजा परिधाके समान विशाल थीं । कटिभाग पतला और वक्षस्थल मनोहर किंतु विशाल था । एवं शरीरकी काति तमालवृक्षके समान मनोहर थी । उनका शरीर सफेद रुधिरका धारक कमलके समान सुगंधिवाला, स्वेदजल, मलमूत्रादिसे रहित, समस्त शुभ लक्ष्णोंका धारक, वज्रवृषभजाराच नामक उत्तम संहननसे युक्त, महामनोहर, कुलपर्वतकी भूमिके समान संधियोंका धारक और कड़ा

सप्तधा स्वर्गकर्त्री निस्त्वयोग्यान्य पराप्यपि ।

त्रिशुद्धयान्तरतीचाराणि सागार वृषापतये ॥ १८ ॥

—पार्श्वचरित संगे १४ ।

१—‘तित्ययग तप्पियरा हलहर चक्काइ वासदेवाइ ।

पडिवाम भोयभूमिय आहारो णत्थि णीहारो ॥’

था एवं उसमें इन्द्रके मनोहर करकमलोकी विंव पड़ती रहती थी अर्थात् सदा उसकी सेवा इन्द्र किया करता था ।'^१

इसप्रकार अपूर्व सौन्दर्यके आगार भगवान पार्श्वनाथ कुमार अवस्थाको प्राप्त हुये ! क्रमकर उनके नीलवर्णमई नौ हाथ ऊंचे शरीरमें यौवनके चिन्ह प्रकट हुये । वे भगवान शीघ्र ही युवावस्थाको प्राप्त होगये, किन्तु यहांपर हमे भगवानकी शिक्षा-दीक्षाके सम्बंधमें कुछ अधिक विचार कर लेना चाहिये । मानवताका जो महत्व है उसे देख लेना हमे इष्ट है । मनुष्य होकर हमें अपने पूज्य तीर्थंकर भगवानके दर्शन मनुष्यरूपमें करनेकी लालसा करना स्वाभाविक है । किन्तु हत्भाग्यसे वह इतने प्राचीनकालमे हुये हैं कि जिसका इतिहास पूर्णतः ज्ञात नहीं है और जिससे उनके विषयमें कुछ अधिक स्पष्ट रीतिसे कहा नहीं जासक्ता है । जो कुछ जैन शास्त्रोंमें उनके बाल्य और कौमार कालोंका विवरण मिलता है उनसे यही ज्ञात होता है कि भगवान नन्हों आवस्थासे ही धार्मिक रुचिको धारण करनेवाले और नीतिमार्गका पालन करनेवाले ब्रती श्रावक थे । वह इस छोटी अवस्थामें ही हमारे सामने एक अनुकरणीय आदर्शके रूपमे नजर आते हैं परन्तु यह ज्ञात नहीं है कि उनकी शिक्षा किस प्रकार हुई थी । जैन शास्त्र तो कहते हैं कि वह जन्मकालसे ही मति, श्रुति, अवधिज्ञान कर संयुक्त थे, और इस तरह वे एक पूर्वनिर्मित मूर्तिकी भांति ही हमारे अगाड़ी रक्खे गये प्रतीत होते हैं । परन्तु यदि हम विशेष पुण्य प्रकृतिके अतुल प्रभावको ध्यानमें रक्खें तो इस प्रकार उनका जन्मसे ही विशिष्टज्ञानी होना कुछ

असंगत प्रतीत नहीं होता । वेशक आजकलके जमानेके लिये यह एक वेढगी और अटपटी बात है । किन्तु पहलेके आत्मवादी जमानेमें इसमें कुछ भी अलौकिकता नहीं समझी जाती थी । भगवान पार्श्वनाथ अवश्य ही हम आप जैसे एक मनुष्य थे, परन्तु उन्होंने इस उत्कृष्टताको अपने इसी एक भवमे नहीं पाया था, बल्कि अपने पहलेके नौ भवोंसे ही वे इतनी उन्नति करते चले आरहे थे कि इस भवमे आकर उनकी आत्मा परमोच्चपदको प्राप्त हुई थी । इस विकास क्रमको हमें नहीं भुला देना चाहिये और इसमें आश्चर्य करनेको कोई स्थान शेष नहीं रहता है । जैनशास्त्र आपके शिक्षादिके सम्बन्धमें यही कहते हैं । यथा:—

‘मतिश्रुतावधिज्ञानान्येवास्य सहजान्यहो ।

भैरवोधिसनिः शेष तत्त्व विद्व शुभाशुभ ॥ ११ ॥

कलाविज्ञान चातुर्यं श्रुतज्ञान महामते ।

विश्वार्थविगमतस्य स्वय परिणति ययौ ॥ १२ ॥’

भगवान मति, श्रुति, अवधिज्ञान द्वारा जन्मसे ही विमूषित थे । कला, विज्ञान, चातुर्यतामें उनकी समानता कोई कर नहीं सक्ता था । विश्वभरकी सर्व विद्यायें आपको स्वयं प्राप्त हुई थीं । यह महापुरुषोंके लिये कोई अनोखी बात नहीं है, तिसपर भगवान पार्श्वनाथ तो उपरान्त अनुपम साक्षात् परमात्मा ही हुये थे । अस्तु: एक रोज सभा लगी हुई थी । राजकुमार पार्श्वनाथ प्रसन्नचित्त हुए अपने सखाजनोंके साथ आनन्दगोष्ठि कर रहे थे । इसी समय वनपाल—मालीने आकर राजकुमारसे वनमें किसी एक साधुके आगमन सम्बन्धी ममाचार सुनाये । राजकुमार पार्श्वनाथने अपने अवधिज्ञान (Clairvoyance)से काम लिया । उन्होंने उस

साधुके रूपको जानकर वहां जाना ही आवश्यक समझा । सखा-जनों और अंगरक्षको सहित बड़े ठाठ-वाटसे वे हाथीपर सवार होकर वनविहारके लिये निकले । विहार करते २ वही पहुंच गये जहां वह साधु आया हुआ ठहरा था । राजकुमारने देखा यह साधु उनका नाना महीपाल है, जो अपनी रानीके विरहमे व्याकुल होकर तापसी होगया है और पंचाग्नि तप रहा है । राजकुमारको उसकी इस मूढ़क्रियापर बड़ा तरस आया । वे सरल स्वभाव उसके पास जा खड़े हुये । तापसी यकायक पार्श्वनाथको चुपचाप अपने पास खड़ा देखकर क्रोधके आवेशमें आगया । वह बोला—“मैं ही तुम्हारा नाना हूं, और राज्यविभूतिको पैरोंसे ठुकरा कर आज कठोर तप-श्रवणका अभ्यास कर रहा हूं; फिर भी तुम्हें इतना घमण्ड है कि मुझे प्रणाम करना भी तुम बुरा समझते हो । प्रणाम करनेमें तो तुम्हें शर्म ही आती है न ?”

राजकुमार पार्श्वनाथने तापसीके इन कटु वचनोंसे जरा भी अपने चित्तको विषादयुक्त नहीं बनाया ! उन्होने सहज ही जान लिया कि वह कितना सन्यास परायण है और उत्तरमें कहा कि—‘अज्ञानी होकर यह हिसामय तप, हे तापस ! तुम क्यों तप रहे हो ?’ इतना सुनना था कि तापस आग बबूला होगया ! उसकी भडकी हुई क्रोधाग्निमें राजकुमारके उक्त शब्दोंने घीका ही काम किया । पूर्वभवका इनका आपसी संयोग ही ऐसा था । यह तापस कमठका ही जीव था, जो नर्कसे निकल कर अनेक कुयोनियोंमें भटककर किंचित् पूर्व पुण्य—प्रभावसे महीपालपुरका राजा हुआ था और फिर तापसका वेष धारण करके इस समय राजकुमारके प्रति रोष

प्रकट करते हुए अपने पूर्व बैरको दर्शा रहा था । वह तडप कर बोला, “चल रहने दे । तू इस समय निरंतर होनेवाली सम्पत्तिसे उन्मत्त है, अन्यथा और कोई मनुष्य मुनियोंसे ऐसे अनुचित शब्द कैसे कह सकता है ?” यह कहकर वह राजकुमारसे विमुख होकर शांति होती हुई अग्निको सुलगानेके लिए एक लकड़ फाड़ने लगा । भगवानने उसे बीचमें ही रोक दिया और कहा ‘यह अनर्थ मत करो । इस लकड़की खुखालमे अन्दर सर्पयुगल हैं । वह तुम्हारी कुल्हाड़ीके आघातसे मरणासन्न हो रहे हैं । तुम व्यर्थमें ही उनकी हत्या किये डाल रहे हो । उन्हें आगमे मत रक्खो ।’

किन्तु भगवानके इन हितमई वाक्योंके सुनते ही वह तापस ताड़ित हाथीकी भांति गर्जने लगा । वह बोला, “हा, ससारमें तूही ब्रह्मा है, तूही विष्णु है, तूही महेश है, मानो तेरे चलाये ही दुनिया चल रही है । तूही बड़ा ज्ञानी है, जो यहां ऐसा उपदेश छोट रहा है । यहां मेरे लकड़में नाग-नागिनी कहासे आये ? मैं तेरा नाना और फिर तापस—तब भी तू मेरी अवज्ञा करते नहीं डरता है । ”

आचार्य कहते हैं कि ‘तपस्वीके कठोर वचन सुनकर भी त्रिलोकीनाथ भगवानकोकुछ भी क्रोध न आया । वे हंसने लगे और हाथमें कुल्हाड़ी ले अधजलती लकड़ीको उनने फाड़ डाला । जलती हुई अग्निकी उष्णतासे छटपटाते हुए नाग और नागिनीको जिनेन्द्र भगवानने बाहर निकाला और अपने अलौकिक तेजसे तपस्वीके रूपको खंडवडकर उसे क्रुद्ध कर दिया ।’ (पार्श्वचरित पृ० ३७१)

उन नाग-नागिनीके दुःखसे भगवानका कोमल हृदय बड़ा ही

व्यथित हुआ। दयाके आगार उन सर्वहितैषी भगवानने उस ताप-ससे कहा कि 'तुम व्यर्थ ही तपस्या करते हो। क्रोध आदि कषा-योसे तुम्हारा सब पुण्य नष्ट होगया। हिंसामई काण्ड रचकर तुम तपस्या करनेका ढोंग क्यों रचते हो ? क्या तुम्हारे हृदयमें दया विल्कुल नहीं है ? तुम्हारा यह सब तप अज्ञानतप है। कोरा काय-क्लेश है, इसे भोगकर क्या लाभ उठाओगे ?'

तापस महीपालवैसे ही कुढ़ रहा था। वह उन्मत्त पुरुषके समान कहने लगा कि 'तू बड़ा घमण्डी है। अकस्मात् यह सर्पयुगल इस लकड़में निकल आया उसपर तू फूला नहीं समाता है। तू अपनी पूज्य माताके पिताकी अविनय कर रहा है। देख मैं तापस होकर कितनी कठिन तपस्या करता हू। पंचाग्नि तपता हूं—एक पैरसे खड़े रहकर एक हाथको आकाशमें उठाकर, भूख व प्यास सब कुछ चुपचाप सह रहा हूं, सूखे पत्ते खाकर पारणा करता हूं, फिर भी तुम मेरी तपस्याको ज्ञानहीन बताते हो !'

भगवानने फिर भी उसे मधुर शब्दोंमें समझाया। उससे कहा—“तापस, तुम क्रुद्ध मत हो। मैं तुम्हारी भलाईके वचन कह रहा हूं। तुम्हारा तपश्चरण इतना सब होनेपर भी हिंसामय है और तुम वृथा ही कायक्लेश भोग रहे हो। जरासी भी हिंसा महादुःखका कारण है, और तुम रोज ही हिंसाकांड रचते हो, इसका पाप फल तुम्हें जरूर ही चखना होगा। 'ज्ञानहीन तपस्या चांवलकी कणिकाके भूसेके ढेरके समान है। अग्निके प्रकोपसे जन्न बन जलने लगता है, तब लोग रास्ता न पाकर जिस प्रकार यहां वहां मागकर अन्तमें अग्निमें ही जलकर प्राण देदेते हैं, अज्ञानी तापस ठीक

उसी तरह कायक्लेश भोगकर ससारकी अग्निमें ही जलकर भस्म हो जाते हैं।' * सम्यक्श्रद्धान और सम्यग्ज्ञानके विना आचार निष्फल है। मैं तुम्हारी हितकी ही कह रहा हूं, इस हिंसामई कायक्लेशको छोड़ो और जिनेन्द्र भगवानके बताये हुये मुक्तिमार्गका रास्ता ग्रहण करो।"

हत्भाग्यसे भगवानके इन हितमई वचनोका भी असर उस तापसपर कुछ भी नहीं हुआ। दुर्जन कभी भी सदुपदेशको ग्रहण करते नहीं देखे गये है। भगवान जिनेन्द्र अपने राजमहलमें लौट आये और आनन्दमग्न हो कालक्षेपण करने लगे। वह तापसी काय-क्लेशके प्रभावसे मरकर संवर नामक भवनवासी देव हुआ।

(११)

धरणेन्द्र-पद्मावती-कृतज्ञता-ज्ञापन ।

‘ पद्मावती च धरणश्च कृतोपकारं ।

तत्कालत्जातमविधं प्रणिधाय बुद्ध्वा ॥

आनम्रमौलि रुचिरच्छविचर्चितांघ्रि ।

मानर्चतुः सुरतरु प्रसवैर्जिनेन्द्रम् ॥ ८७ ॥’

—श्री पार्श्वचरित ।

वनारसके वनमें आये हुये तापस महीपालकी कृपासे एक सर्पयुगलके प्राणान्त भगवान् पार्श्वनाथके समागममें हुये थे, पूर्व परिच्छेदमें यह परिचय प्राप्त हो चुका है। वस्तुतः उन मरणासन्न सर्पयुगलको राजकुमार पार्श्वनाथने धर्मोपदेश सुनाकर सुगतिमें पधरा दिया। णमोकार मंत्रके श्रवण मात्रसे उनके परिणाम सम-

‘तारूप होगये और वे समताभावोंसे प्राण विसर्जन करके इसी लोकमें भवनवासी देव हुये ! अन्तिम समयमें धर्मारामन करनेका मधुर फल उनको तुरत ही मिल गया । वे पशु होकर भी उसके पुण्य प्रभावसे देवगतिको प्राप्त हुये ।

जैनशास्त्रोंमें देवगति चार प्रकारकी बतलाई गई है । स्वर्ग-लोकमें विमानोंमें दसनेवाले देव कल्पवासी कहे जाते हैं; सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिषपटलमें रहनेवाले देव ज्योतिषी कहलाते हैं; भूलोकमें निवास करने वाले तथापि अधोलोकके पूर्वभागमें भी किंचित् वसनेवाले देव भवनवासी बतलाये गये हैं और व्यंतरदेव वे कहे गये हैं जो भूत, प्रेत आदि नामसे प्रसिद्ध हैं । इन देवोंके शरीर मनुष्योंसे विशिष्ट और सूक्ष्म तथापि विक्रिया (रूप बदलनेकी) शक्ति कर संयुक्त होते हैं । यह लोग मनुष्योंसे अधिक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं । आजकल ‘प्रेत-विद्या’ (Spiritualism) के बल कतिपय सिद्धहस्त लोग इनमेंसे इतर जातिके-भवनवासी और व्यंतर देवोंको आह्वाहन करनेमें सफल-प्रयास होचुके हैं और उन्होंने जो अन्य देवों और देवलोकोंका हाल बतलाया है, उससे यह बात स्पष्ट होगई है कि सचमुच कोई देवगति भी संसारमें रूलते हुए जीवोंको सुख-दुःख भुगतनेके लिये हैं । नाग-नागिनीके जीव भवनवासी देवोंमें नागकुमार नामक देवोंके इन्द्र और इन्द्राणी हुये थे । इसीलिये वे क्रमशः धरणेन्द्र और पद्मावतीके नामसे विख्यात हुये हैं ।’

१-जैनशास्त्रोंमें हमें कहीं भी धरणेन्द्र और पद्मावतीके सम्बन्धमें कोई स्पष्ट विवेचन नहीं मिला है कि वह जातिवाचक अथवा व्यक्तिगत नाम हैं, परन्तु पुराण ग्रंथोंमें हमें भगवान् पार्श्वनाथसे पहले भी इनका

जब वे नाग और नागिनी धरणेन्द्र और पद्मावती होगये तो उसी समय अपने जन्मसिद्ध अवधिज्ञान (Clairvoyance) के बलसे उन्हें अपने उपकार करनेवाले राजकुमार पार्श्वनाथका ध्यान आया । 'वे शीघ्र ही बनारस आये और नम्रीभूत मुकुटोंकी मनोहर कातिसे जिनके चरण पूजित हैं ऐसे भगवान् पार्श्वनाथकी उन्होंने पूजा की ! बहुविधि पूजा करके और कृतज्ञता ज्ञापन करके वे अपने निवासस्थानको चले गये ।'

जैन शास्त्रोंमें इनका निवासस्थान पाताल अथवा नागलोक बतलाया गया है ।^१ यह स्थान जिस भूमंडलपर हम रहते हैं उस मध्यलोककी पृथ्वीके नीचे अवस्थित कहा गया है ।^२ वहापर इनके बड़े-र महल और भवन भोगोपभोगकी सुन्दर सामिग्रीसे पूर्ण हैं, यह शास्त्रोंमें लिखा हुआ है । प्रख्यात जैन ग्रन्थ श्री राजवार्तिक-जीमें इसका उल्लेख इस तरह पर है:—

‘स्वरपृथ्वीभागे उपर्यधश्चैकयोजनसहस्रं वर्जयित्वा शेषे

उल्लेख मिलता है । इससे हम इनके ये नाम जातिवाचक ही समझते हैं । उदाहरणके रूपमें ‘सजयंत मुनि’ की कथामें पद्मपुराण (पृ० ५६) में दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथजीके समयमें ‘धरणेन्द्र’ के प्रकट होनेका उल्लेख है । ‘पुष्पाजलि व्रतकथा’ तथा ‘पुष्पाश्रव कथाकोष’ (पृ० २६०) में ऐसे ही ‘पद्मावती’ का सहायक होना पार्श्वनाथजीसे पहले बतलाया गया है ।

१-पद्मावतीचरित्र-‘पाताले वसिता ।’-श्री बृहत्पद्मावतीस्तोत्र-‘पातालधिपति’ श्लोक २२. हरिवंशपुराण पृष्ठ ३३-‘मणि और सूर्यसमान देदीप्यमान पाताललोकमें असुरकुमार नागकुमार आदि दश प्रकारके भवनवासी देव यथायोग्य अपने-२ स्थानोंपर रहते हैं ।’ २-तत्त्वार्थसूत्रम् (S. B. J. Vol. II) पृ० ७९.

नवानां कुमारानां भवनानि भवंति ॥ १० ॥ तद्यथा अस्माज्ज-
म्बूद्वीपात्तिर्यगपाग सख्येयान् द्वीपसमुद्रानतीत्य धरणस्य नागराजस्य
चतुश्चत्वारिंशत् भवन शतसहस्राणि, षष्टि; सामानिक सहस्राणि,
त्रयस्त्रिंशत्त्रायस्त्रिंशः, तिस्रः परिषदः, सप्तानीकान् चत्वारो लोक-
पाला, षडग्रमहिष्यः, षडात्मरक्षसहस्राण्याख्यायन्ते । .तान्येतानि
नागकुमाराणां चतुरशीति भवनशतसहस्राणि । इत्यादि ।^१

खरपृथ्वीपर धरणेन्द्र अथवा नागराजके चवालीसलाख भवन
मौजूद हैं । यह खरपृथ्वी इस जम्बूद्वीपके असंख्यात् द्वीपसमुद्रोको
व्यतीत कर जानेपर मिलती है । इनके छै हजार सामानिक देव हैं,
तेतीस त्रायस्त्रिंशत् देव हैं, तीन परिषद् (सभायें) हैं, सात सेनायें हैं,
छै अग्रमहिषी (पट्टगनी) हैं और छै हजार आत्मरक्षक हैं । वास्त-
वमें जैनशास्त्रोंमें प्रत्येक प्रकारके देवोंके लिए दस दर्जे नियत किये
हुये मिलते हैं; यथा —

१. इन्द्र—यह राजाकी भांति मुख्य और शासक होता है ।
२. सामानिक—यह भी बलवान और शक्तिसम्पन्न होते हैं,
परन्तु इन्द्रके समान नहीं । इन्हें पिता, गुरु आदि समझना चाहिये ।
३. त्रायस्त्रिंशत्—यह मंत्री, पुरोहित आदि कुल ३३ हैं ।
इसलिये इस नामसे उल्लेखमें आते हैं ।
४. परिषद्—सभाके सदस्यगण अथवा दरबारी लोग ।
५. आत्मरक्षक—यह शरीररक्षक होते हैं ।
६. लोकपाल—प्रजाके सरक्षक, जैसे पुलिस ।
७. अनीक—फौज ।

८. प्रकीर्णक-प्रजा ।

९. अभियोग्य-वह देव जो अपनेको सवारी रूप घोड़ा आदि बना देते हैं ।

१०. और किल्बिषिक-सेवकदल ।

घरणेन्द्र नागकुमार देवोका इन्द्र था और शेष जो उनके सामानिक आदि थे वह ऊपर बतलाये हैं । इनके विषयमें और विशेष वर्णन श्री अर्थप्रकाशिकाजीमें भवनवासी देवोंके साध निम्नप्रकार है —

‘भवननिमें वसें हैं ताते इनकू भवनवासी कहिये है । भवन-वासीनिमें असुरकुमार, नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिक्कुमार ऐसे दश विशेष सज्ञा नाम कर्मकरि कीनी जानना, बहु-रिकोऊ श्वेतावरादिक कहैं जो देवनिकरि ‘अन्यति’ कहिए युद्ध करै प्रहार करैं ते असुर हैं ऐस कहैं सो नहीं । ए कहना तो देवोंको अवर्णवाद है, इसमे मिथ्यात्वका वध होय है । ते सौधर्मादिकनिके देव महा प्रभावान है । इनकैं उपरि हीन देव मनकरिकैं हू प्रतिकूल घणा नडीं विचारे हैं । जो एता विशेष है । जो चमरेन्द्र अर वैरो-चन ए इन्द्र अपनी ऐश्वर्य भंपदा करि परिणाममें ऐसा मद करै हैं जो हमार सौधर्म ईशान इन्द्रसौ कौनमी सपदा घट है, हम भी उनके तुल्य ही है ऐसी परिणामनिमें ईर्ष्या है सो अभिमानकी अधिकता ते ऐसी ईर्ष्या करै ही हैं । बहुरि सौधर्मादिक देवनिकैं विशिष्ट शुभ कर्मका उदयकरि विभव है सो अरहंत पूजा तथा भोगानुभवन

इत्यादिकमें लीन हैं । इनकें परकी दाराहरणादिक वैरका कारण ही नहीं तातें असुर हैं । ते सुरनिकरि युद्ध नहीं करैं हैं । बहुरि समस्त देवनिकें बालयौवनादिक अवस्था नहीं पलटै हैं । उपज्या जिस अक्षरतें मरण पर्यंत एकसी थिर अवस्था रहै हैं तातें अवस्थाकरि कुमार नहीं हैं । इनिकें कुमार समान उद्धत वेष भूषा आभरण आयुष वस्त्र गमन वाहन राग क्रीड़न हैं तातें कुमार कहिये है । अब इनका भवन कहां हैं सो कहै हैं । इस जम्बूद्वीपकी दक्षिण दिशामें असंख्यात द्वीपसमुद्रनिकूं व्यतीत करि रत्नप्रभा पृथ्वीका पंकभाग विषैं असुर कुमारनिका चमर नाम इन्द्रके चौतीस लाख भवन हैं अर चौसठि हजार सामानिक देव हैं । तेतीस त्रायंस्त्रिंशत् देव हैं । बहुरि सोम, यम, वरुण, कुबेर ए चार लोकपाल हैं । तीन सभा हैं तिनमें पहली सभामें अठाईस हजार देव हैं । मध्यकी सभामें तीस हजार, बाह्य सभामें बत्तीस हजार देव हैं । अर सात सेना हैं । महिषनिकी घोड़ेनिकी रथनिकी हाथीनिकी पयादनिकी गंधर्वनिकी नृत्यकारिणीनिकी । तिन एक एक सेनामें सात सात कक्षा हैं । पहली कक्षा चौसठि हजार देवनिकी दूजी यातें दूणी, तीजी यातें पूणी ऐसैं सप्त जायगा दूणी दूणीकी इक्यासी लाख अठाईस हजार प्रमाण महिषनिकी सेना भई इनिकूं सप्तकर गुणिए तदि पांच कोटी अडसठी लाख छिनवै हजार देवसातौ सेनाके भए । ऐसै ही वैरोचनादिक इन्द्रकें सेनाका प्रमाण जानना । इनि सात प्रकारकी सेनामें एक एक सेनाधिपति महत्तर देव हैं, नृत्यकारिणीकी सेनामें महत्तरी देवी है । अर प्रकीर्णक देव नगर निवासी समान प्रीतिके पात्र असंख्यात हैं । बहुरि छप्पन हजार देवी हैं तिनमें सोलह हजार बलभिका

अर पांच पट्ट देवी है । अर पट्टदेवी आठ हजार विक्रियां करै हैं । ऐसे ही वैरोचनादि इन्द्रनिकै समस्त दश भेदनिमें भवन परिवारादिक त्रिलोकसारादि ग्रंथनितै जानना । वहुरि रत्नप्रभा पृथ्वीके पक्क भाग विषै असुर कुमारनिके भवन है अर नागकुमारादिक नवजातिके भवन खरभाग विष है । वहुरि कोई भवन जघन्य हैं ते तो संख्यात कोटी योजनके हैं । उत्कृष्ट भवन असंख्यात योजनके विस्ताररूप है चौकोर है । तीनसों योजनकी ऊचाई लिए है । भवनकी भूमिसंछाती पर्यंत तीनसै योजनकी ऊचाई है अर एक एक भवनके मध्यविषै एक योजन ऊंचा पर्वत है, तिस पर्वत ऊपरि जिनेन्द्र मंदिर है ऐसै दश जातिके भवनवासीनिके सात कोटी बहत्तरी लाख भवन है । अर सात कोटी बहत्तरी लाख ही जिन चैत्यालय है । अष्ट गुणरूप ऋद्धिनिकरि सहित है । नाना मणिमय भूषणनिकरि जिनका दीप्ति संयुक्त अग है । अर दश प्रकारके चैत्यवृक्ष जिन अतिमाकरि विराजित है । अपने तपके प्रभावकरि सुखरूप भोग भोगते तिष्ठै है । जिनके मल, मूत्र, रुधिर, चाम, हाड मांस आदिककर वर्जित दिव्य देह है । अन्य नागकुमार सुपर्णकुमार द्वीपकुमार इन तीनकै आहारकी इच्छा साढा बारह दिन गए होय अर साढावारा मुहूर्त गए उच्छ्वास होय । देहकी उचाई (नागकुमारादि) नव जातिकेनिकै दश धनुष है ।” (पृष्ठ १७७-१८०)

साथ ही श्री हरिवंशपुराणजीमे इनके सम्बन्धमें इस प्रकार वर्णन मिलता है—

‘नरककी पहली रत्नप्रभा पृथ्वीके खरभाग, पक्कभाग और बहुलभाग ये तीन भाग है, . पक्कबहुलभागके दो भाग है, उनमे

प्रथम भागमें राक्षसोंके और दूसरेमे असुरकुमारोंके घर हैं और वे देदीप्यमान रत्नोंके बने हैं । खरभागमे अतिशय देदीप्यमान, स्वाभाविक प्रभाके धारक नागकुमार आदि नौ भवनवासियोंके अनेक घर हैं ।...नागकुमारोंके चौरासीलाख भवन हैं । मणि और सूर्यसमान देदीप्यमान पाताल लोकमें असुरकुमार नागकुमार सुपर्णकुमार द्वीपकुमार उदधिकुमार स्तनितकुमार विद्युतकुमार दिकुमार अग्निकुमार और वायुकुमार ये दश प्रकारके देव यथायोग्य अपने अपने स्थानोंपर रहते हैं । (पृ० ३२-३३)

इस तरह यहांतकके वर्णनसे यह स्पष्ट है कि धरणेन्द्र और उसकी मुख्य पट्टरानी पद्मावती नागकुमार देवोंके इन्द्र-इन्द्राणी थे और वह पाताल लोकमें रहते थे । उनको नागवंशी राजा अथवा विद्याघर मनुष्य बतलाना कुछ ठीक नहीं जंचता, परन्तु यह बात विचारणीय है; इसलिये इसपर हम अगाड़ी प्रकाश डालेंगे । पाताललोक हमारी पृथ्वीके नीचे बतलाया गया है, परन्तु ऊपर जो राजवार्तिकजी व अर्थप्रकाशिकाजीके उद्धरण दिये गये हैं, उनसे यह प्रकट होता है कि जम्बूद्वीपके असंख्यात द्वीपसमुद्रोंको उलंघ जानेपर दक्षिण दिशामें खरभाग पृथ्वी मिलती है जहां धरणेन्द्रके भवन हैं तथापि जम्बूद्वीप आदिकर संयुक्त मध्यलोक जैन शास्त्रोंमें थालीके समान सम माना है ।^१ इस अपेक्षा तो धरणेन्द्रका निवासस्थान हमारी पृथ्वीके नीचे प्रमाणित नहीं होता । परन्तु शास्त्रोंमें सर्वत्र पाताललोक पृथ्वीके नीचे बतलाया गया है ।^२ ऐसी अवस्थामे उपरोक्त शास्त्रोंके कथ-

को मान्यता देते हुये मध्यलोककी पृथ्वीको ढलवां मानना पड़ेगा, जिससे लक्ष्मि दिशाकी ओर नीचे ढलते हुये खरपृथ्वी अधोलोकमें आसक्ती है । जम्बूद्वीपकी नदियां जो आमने सामने इधर उधर बहतीं बतलाई गई हैं, उससे भी यही अनुमान होता है कि यह पृथ्वी बीचमें उठी हुई और किनारोंकी ओरको ढलवां है; परन्तु शास्त्रोंमें इस विषयका कोई स्पष्ट उल्लेख हमारे देखनेमें नहीं आया है । अतएव इस विषयमें कोई निश्चयात्मक बात नहीं कही जा सकती है । किन्तु इतना अवश्य है कि यह विषय विचारणीय है । जैन भौगोलिक मान्यताओको स्वतंत्र रीतिसे अध्ययन करके प्रमाणित करनेकी आवश्यकता है । जैनशास्त्रोंमें जिस स्पष्टताके साथ भौगोलिक वर्णन दिया हुआ है; उसको देखते हुए उसमें शंका करनेको जी नहीं चाहता है, परन्तु जरूरत उसको सप्रमाण प्रकाशमें लानेकी है ।

अस्तु, यह तो स्पष्ट ही है कि धरणेन्द्रका निवासस्थान पाताल अथवा नागलोक है । दि० जैन समाजमें उसकी मूर्ति पांच फण कर युक्त और चार हाथवाली बतलाई गई है । दो हाथोंमें उनके सर्प होते हैं, तथापि अन्य दो हाथ छातीसे लगे हुये रहते हैं, जिनमें एक खुला हुआ और एक मुट्ठी बंधा हुआ होता है । इनकी सवारी कछुवेकी बतलाई गई है । इनकी अग्रमहिषी पद्मावती भी पांच फणवाले सर्पके छत्रसे युक्त चार हाथवाली मानी गई है । इनके दो हाथोंमें वज्रदंड और गदा होती है एवं अन्य दो हाथ उसी रूपमें होने हैं, जिस रूपमें धरणेन्द्रके बतलाये गए हैं ।

इतका असन राजहंस बतलाया गया है ।^१ किन्तु कहीं २ इनको तीन फणवाले छत्रसे मंडित कहा गया है, यथा:—

‘फन तीन सुमनलीन तेरे शीस बिराजै ।

जिनराज तहाँ ध्यान धरे आप विराजै ॥

फनिइदने फनिकी कर्ग जिनंदपै छाया ।

उपसर्ग वर्ग मेटिके आनन्द बढ़ाया ॥

जिनशासनी हंससनी पद्मासनी माता ।

भुज चारतै फल चारुदे पद्मावती माता^२ ॥’

यहां हंसनीके साथ इनका उल्लेख पद्मासनी रूपमें भी किया हुआ है । अन्यत्र भी यही कहा गया है और साथ ही इनको पद्मवनमें निवसित बतलाया है- यथा—

‘पद्मे पद्मासनस्थे व्यपनयदुरित देवि देवेन्द्र वधे ॥६॥’

‘मातर्पद्मनि पद्मारागरुचिरे पद्मप्रसूतानने ।

पद्मे पद्मवनस्थिते परिलसत्पद्माक्ष पद्मालये ॥

पद्मामोदनि पद्मनाभिवरदे पद्मावती याहि मां ।

पद्मोल्लासनि पद्मारागरुचिरे पद्मप्रसूनार्चिते^३ ॥ २७ ॥’

१. पूर्व प्रमाण और करकडुचरितमे भी पद्मावती देवीको पांच फणवाला बतलाया है: यथा—

“ समच्चिविपृजिविज्ज्ञायइजाव । समागयदेवय पोमावयताम ।

समंथरलालसकोमल आणि-कुणतियकाविअउव्वियभाउ ॥

विणिम्मियहव समिद्धिखणेण-सरीर इ रत्तिथ सुद्धमणेण ।

करेहिं चउहिं करतिगुल-सयोछयभिंण समुद् मुणालु ॥

सकुडलकण्णफुरतक्वोल-सण्णडरकिंकिणि मेहटरोल ।

फणीफण पंचसिरेणधरंति-पसणियणिम्मल कविकरति ॥”

—सधि ७.

२. वृन्दावन विलास पृ० २१ । ३ जैन गुटका नं० ४४ आरा-बृहद् पद्मावतीस्तोत्र-पृ० २७-२८ ।

जनसाधारणमें भी शायद इसी अपेक्षा पद्म (कमल) पुष्पोंसे पूर्ण नदी और सरोवरोको 'पद्मावती' और 'पद्मवन' नामसे परिचित करनेकी मर्यादा प्रचलित है ।^१ मिश्रदेश, जहां कि भारतीयताका प्राचीन संवंध रहा है जैसे कि हम अगाड़ी देखेंगे, वहांकी नील (Nile) नदीको लोग इसी अपेक्षा 'पद्मावती' भी कहते हैं और उसीकी दल दलमें एक 'पद्मवन' भी है ।^२ तथापि 'पद्म' देवीकी भी वहां मान्यता है ।^३ धर्मका प्रकाश करनेके लिये—जिन-शासनकी विजय वैजयंती फैलानेके लिये पद्मावतीदेवी बहु प्रसिद्ध है । एक आचार्यके निम्न शब्द^४ इसके साक्षी हैं:—

मयागन्धौनिमग्नां प्रगुणगुणयुता जीवरार्शि च याहि ।

श्रीमर्जनेन्द्र धर्म्म प्रकट्यविमल देवि पद्मावती त्व ॥ २३ ॥

तागमानविमर्दनी भगवती देवी च पद्मावती ।

ताता सर्वंगता त्वमेव नियत नायेति तुभ्य नम ॥ २५ ॥^५

सचमुच पद्मावतीदेवी धर्मानुगमकी उमंगसे भरी हुई हैं । जिसने भी जब जिनधर्मकी प्रभावना करनेके भाव प्रगट किये वहा यह देवी उसकी सहायक हुई हैं । आचार्यवर्य श्री अकलंकदेवजी जिस समय राजा हिमशीतलके दरबारमें दक्षिण भारतके काचीपुर (कन्जीवरम्) नामक नगरमें तारादेवीके आश्रित बौद्धगुरुसे वाद करने २ विलम्ब उठे थे, उस समय इन्हीं देवीने प्रगट होकर उनकी महायता की थी ।^६ ऐसे ही पात्रकेशरी आचार्यको भी यही देवी सहायक हुई थीं ।^७ एक जैन कवि इनके दिव्यरूपकी

१. ऐश्वर्यादिक गिमचित्र भाग ३ पृ० ५९ । २. पूर्व पुस्तक पृ० ६४ ।

३. पूर्व पुस्तक पृ० ५९ । ४. च० पद्माननीलोज पृ० ३१ । ५. अकलंक नगिर देवी । ६. तागयना कथाकोष भाग १ पृ० ५ ।

प्रशंसा निम्न पद्योमें^१ करते हैं:—

“धर्मानुराग रंगसे उमग भरी हो. सध्या समान लाल रंग अग धरी हो ।
जिनसत शीलवत पै तुरत खड़ी हो, मनभावती दरसावती आनद वड़ी हो ॥५॥
चरणाविंदमें हैं नूपुरादि आभरण, कटिमें है सार मेखला प्रमोदकी करन ।
उरमें है सुमनमाल सुमनमालकी माला, पटरंग अग सगसों सोहे है विशाला ॥११॥
करकंजचारुभूषणसों भूरि भरा है, भवि-वृद्धको आनन्दकद पूरि करा है ।
जुग भान कान कुंडलसों जोति धरा है, शिरशीसफूल फूलसों अतूल धरा है ॥१२॥
मुखचंदको अमद देख चद हू थभा, छवि हेर हार होरहा रभाको अचभा ।
दृग तीन सहित लाल तिलक भाल धरै है, विकसित मुखारविंद सौं आनद भरै है ॥”

श्वेतांबर जेनोंके शास्त्रोमें भी धरणेंद्र और पद्मावतीको भगवान् पार्श्वनाथके शासन देवता स्वीकार किया गया है ।^२ यद्यपि कहीं^३ धरणेन्द्रका नाम वहां ‘पार्श्व’ लिखा मिलता है ।^४ परन्तु श्रीभावदेव-सूरिने धरणेन्द्र और पार्श्व शब्दोको समान रूपमें व्यवहृत किया है ।^५

१—वृन्दावनविलास पृ० २२-२३ ।

श्री वृहत्पद्मावतीस्तोत्रमें इनका उल्लेख इन श्लोकोमें है —

विस्तीर्णे पद्मपीठे कमलदलश्रिते चित्तकामागगुप्ते ।

लातार्गी श्रीसमेते प्रहसितवदने नित्यहस्ते प्रशस्ते ॥

रक्ते रक्तोत्पलागी प्रविब्रह्मसि सदा वाग्भवेकामराजे ।

हसारूढे त्रिनेत्रे भगवति वरदे रक्ष मा देवि षड्मे ॥ १० ॥

जिह्वाग्रे नाशिकाते हृदि मनशि दशा कर्णयोर्नाभिपद्मे ।

स्कन्धे कठे ललाटे शिरसि च भुजयो वृष्ट पार्श्वप्रदेशे ॥

सर्वाङ्गोपाग सुव्यापयतिशय भुवनं दिव्यरूप सुरूप ।

ध्यायति सर्वकाल प्रणवल्युत पार्श्वनाथेति शब्दे ॥ १२ ॥

२—लाइफ एण्ड स्टोरीज ऑफ पार्श्वनाथ, फुटनोट-पृ० ११८ और पृ० १६७ और हाटऑफ जैनज्म पृ० ३१३ । ३—भावदेवसूरिकृत श्रीपार्श्वचरित सर्ग ७ श्लो० ८२७ .. और हेमचन्द्राचार्यका अभिधान चिन्तामणि ४३ । ४—श्रीपार्श्वचरित सर्ग ६ श्लोक १९०-१९४ यहां धरणेन्द्रका ही नाम लिखा है ।

इसीलिये यह कहना होगा कि अन्ततः श्वेताम्बरोके अनुसार सी धरणेन्द्र ही पार्श्वस्वामीके शासन देवता थे । प्रत्येक जैन तीर्थंकरके शासन रक्षक एक देव और देवी बतलाये गये हैं । उसहीके अनुसार श्रीपार्श्वनाथजीके शासन रक्षक धरणेन्द्र और पद्मावती थे । श्रीभाव-देवसूरिने धरणेन्द्र-पार्श्वका रूप इस तरह चित्रित किया है । उसे एक कृष्णवर्णका चार भुजाओंवाला यक्ष बतलाया है । मूलनाम 'पार्श्व' लिखा है । तथा कहा है कि वह सर्पका छत्र लगाये रहता था । उसका मुंह हाथी जैसा था, उसके वाहन कछुवेका था, उसके हाथोंमें सर्प थे और वह भगवान् पार्श्वका भक्त बन गया था ।^१ दिगम्बर जैन-शास्त्रोंमें उसका मुख सुडौल और सुन्दर मनुष्यों जैसा बतलाया है । उसके साथ ही उन श्वेताम्बराचार्यने पद्मावतीदेवीको स्वर्णवर्णकी, विशेष शक्तिशाली, कर्कट सर्पके आसनवाली बतलाया है । उसे सीधे दो हाथोंमें क्रमशः कमल और दड एवं अन्य दो हाथोंमें एक फल और गदा लिये कहा गया है ।^२ यहां भी दिगम्बर मान्यतासे जो अन्तर है वह प्रगट है; परन्तु मूलमें दोनों ही उसको यक्ष-याक्षिनी और चार हाथवाले जिन शासनके रक्षक स्वीकार करते हैं । जिस समय भगवान् पार्श्वनाथजीपर कमठके जीवने उपसर्ग किया था, जैसे कि अगाड़ी लिखा जायगा, उस समय धरणेन्द्र पद्मावतीने आकर उनकी सहायता की थी । इसीलिये वे जैन शासन रक्षकदेव माने गये हैं । श्रीआचार्य वादिराजसूरि यही लिखते हैं:—

‘पद्मावती जिनमतस्थिति मुन्नयतीतेनैवतत्सदसि शासनदेवतासीत् ।
तस्या. पतिस्तु गुणसग्रह दक्षचेता यक्षो बभूव जिनशासनरक्षणज्ञ. ॥४२॥’

अर्थात्—‘देवी पद्मावती जिनमतकी उन्नतिकी करनेवाली थी इसलिए वह शासनदेवता कही जाने लगी और गुणोंकी परीक्षामें चतुर जिनशासनकी रक्षाका भलेप्रकार जानकार धरणेन्द्र यक्ष कहा गया ।’^१

धरणेन्द्र और पद्मावती इस तरह यक्ष-यक्षिणी प्रमाणित होते हैं । दिगंबर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंके शास्त्र इस बातपर एकमत हैं किन्तु इस हालतमें यह विरोध आकर अगाड़ी उपस्थित होता है कि यक्ष व्यन्तर जातिके देवोंका एक भेद है और धरणेन्द्र पद्मावतीको शास्त्रोंमें नागकुमारोंका इन्द्र इन्द्राणी बतलाया है, जो भवनवासी देवोंमेंसे एक है । फिर श्वेताम्बर शास्त्रकारोंने जो धरणेन्द्रको पातालका राजा और श्रीपार्श्वनाथजीका शासनदेवता पार्श्व यक्ष बतलाया है उसका भी कुछ कारण होना चाहिये । यद्यपि अन्ततः वहां भी धरणेन्द्र और पार्श्व यक्ष समानरूपमें व्यवहृत हुये मिलते हैं । इन बातोंको देखते हुए क्या यह संभव नहीं है कि नागवंशी राजाओंका विशेष सम्पर्क भगवान् पार्श्वनाथजीसे रहा हो ? नागवंशी राजा और नागकुमारोंके अधिपति धरणेन्द्रको एक ही मानकर किसी तरह उक्त प्रकार भ्रमात्मक उल्लेख होगया हो तो कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि पुरातनकालमें इतिहासकी ओर आचार्योंका बहुत कम ध्यान था । तिसपर यह प्रगट ही है कि भगवान् पार्श्वनाथसे पहले भारतपर नागवंशी राजाओंने

१—श्रीपार्श्वनाथ चरित्र (कलकत्ता) पृ० ४१५ श्री बृहद् पद्मावती स्तोत्रमें भी यही लिखा है यथा —

‘पातालाधिपति प्रिया प्रणयनी चिंतामणि प्राणिना ।

श्री मत्पार्श्व जिनेश शासनसुरी पद्मावती देवता ॥ २२ ॥

आक्रमण किया था और वे यहा विविध स्थानोंपर बसने भी लगे थे ।^१ श्री पद्मपुराणजीमें सीताजीके स्वयम्भरमें आये हुये राजाओंमें नागवंशी राजाका भी उल्लेख किया गया है ।^२ साथ ही श्री नाग-कुमार चरितमें भी इसी बातका उल्लेख है ।^३ वहा नागवापीमें जो नागकुमारका गिरना और नागोंकी उनकी रक्षा करना बतलाया है उसका भाव नागवशियोंकी पत्नीमें कुमारका बंधक चला जाना और नागवंशियोंका विदेशसे आया हुआ बतलाना ही इष्ट है । जैन पद्मपुराणसे यह प्रगट ही है कि नागकुमार नामके विद्याधर लोग भी यहां मौजूद थे । फिर भारतीय कथाग्रन्थोंमें इन नागवंशी राजाओंका उल्लेख जहां किया गया है वहां उनको पशुनाग ख्याल करके उनका स्थान जल या वापी बतलाया गया है ।^४ इसका मतलब यही है कि वह विदेशसे आई हुई विजातीय संप्रदाय थी और समुद्रपार बसती थी । उस कालमें उनने भारतके विविध स्थानोंमें अपने अड्डे जमा लिये थे- यहा तककि वे मगध और हिमालयकी तराई तकमें पहुंच गए थे । नागकुमार जिस नागवापीमें गिरे थे वह मगधमें ही थी^५ तथापि नेपालके पुरातन इतिहासमें इस बातका पूरा उल्लेख है कि वहां कई बार नाग लोग आकर बस गये थे ।^६ हिमालयको वे लोग नागहृद कहते हैं ।^७ वहां नागेन्द्रका वास बतलाते हैं ।^८ जैन शास्त्रोंमें भी चक्रवर्ती सगरके सौ पुत्रोंका कैलाश पर्वतपर पहुंचकर खाई खोदनेपर नागेन्द्रद्वारा मारे जानेका उल्लेख

१-राजपूतानेका इतिहास भाग १ पृ० २३० । २-पद्मपुराण पृ० ४०२ ।
 ३-नागकुमार चरित पृ० १७ । ४-इन्डियन हिस्ट्री का० भाग ३ पृ० ५२१ । ५-नागकुमार चरित पृ० १७ । ६-दी हिस्ट्री ऑफ नेपाल पृ० ७०-१७४ । ७-पूर्व पुस्तक पृ० ७७ । ८-श्री हरिवंशपुराण पृ० १६९ ।

मिलता है ।^१ जिससे भी वहां नागेन्द्रका वास प्रमाणित होता है ! परन्तु क्या यह नागेन्द्र नागकुमारोंके इन्द्र धरणेन्द्र ही थे, यह मानना जरा कठिन है, क्योंकि धरणेन्द्र जिनशासनका परमभक्त बतलाया गया है। अतएव जब सम्राट् सगरके पुत्र श्री कैलाशपरके भरतराजाके वनवाये हुये चेत्यालयोकी रक्षाके निमित्त खाई खोद रहे थे तो फिर भला एक शासनभक्त देव किस तरह उनपर कोप कर सकता था ? और यहातककि उनके प्राणो-सम्यग्दृष्टियोंके प्राणों तकको अपहरण कर लेता ! फिर उनका उल्लेख वहां केवल नागेन्द्र अथवा नागराजके रूपमें है जिससे धरणेन्द्रका ही भाव लगाना जरा कठिन है । इस तरह यह बिल्कुल संभव है कि वह नागराज नागवंशी विद्याधरोका राजा हो, जैसे कि उसे नेपालके इतिहासमें भी बतलाया गया है । नेपालके इतिहासमें भी नागोंका सम्बन्ध बहुत ही प्राचीनकाल अर्थात् हिन्दुओंके त्रेता और सतयुगसे बतलाया है। त्रेतायुगमें एक 'सत्व' बुद्धका आगमन वहांपर हुआ था। उसने नागहृदको सुखा दिया, जिससे लाखों नाग निकलकर भागे। आखिर सत्वने उनके राजा करकोटक नागको रहनेको कहा और उनके रहनेको एक बड़ा तालाब बतला दिया एवं उनको घनेन्द्र बना दिया । नेपालकी इस कथाका भाव यही है कि वहांपर नागराजाओंका प्राबल्य था, जिनको सत्व नामक व्यक्तिने परास्त कर दिया । बहुतेरे नाग तो अपने देशको भाग गये; परन्तु प्राचीन क्षत्रियोंकी भांति सत्वने उनके राजाको वहा रहने दिया और उसे अर्थ-सचिव बना दिया । करकोटक नाग कैस्पियन समुद्रके किनारे

बसनेवाली एक जाति थी, यह प्रमाणित हो गया है ।^१ कैस्पियन समुद्रके निकट बसनेवाली जातियोंका पूर्ण उल्लेख हम अगाधी करेंगे । यहांपर इस कथासे भी यह स्पष्ट है कि जिन नागोंको पानीमें रहनेवाला बतलाया गया है वे दरअसल मनुष्य थे । जैन शास्त्रोंमें तो उनको ऐसा ही बताया है जैसे कि पद्मपुराणजीके उप-रोक्त उल्लेखसे प्रकट है ।

नेपालके इतिहासकी एक अन्य कथासे यह विस्तुल स्पष्ट हो जाता है कि यह नागलोग वास्तवमें मनुष्य ही थे । इस कथामें कहा गया है कि नेपालके राजा हरिसिंहदेवका एक वैद्य एक दिन तालाबके किनारे स्नान कर रहा था कि इतनेमें ब्राह्मणका रूप धरकर नागोंके राजा करकोटक वहां आये और उन वैद्य महाशयसे साथ चलनेकी प्रार्थना करने लगे । कहने लगे कि 'वैद्यराज, हमारी स्त्रीकी आखें दुख रहीं हैं; आप चलकर देख लीजिये।' वैद्य महाशय ज्यों त्यों कर राजी हुये । वह दोनों दक्षिण पश्चिमकी ओर एक तालाबके किनारे आये । नागराजने वहांपर ब्राह्मणकी आखें बंद करके जो डुबकी लगाई तो दोनोंके दोनों पातालपुरी नागराजके दरबारमें हाजिर हुये । नागराज बड़ी शानसे आसनपर बैठे हुए थे, चमर ढोले जारहे थे । उनने अपनी नागरानीको वैद्यराजको दिखाया । वैद्य महाशयने उमकी आंखोंका इलाज किया और वह अच्छी हो गई । नागराजने प्रसन्न होकर वैद्य महाशयको भेंट दी और उन्हें सादर विदा किया ।^२ इस अपेक्षा यह स्पष्ट है

१-दी इन्डियन हिस्टोरिकल फाउण्डरली भाग ६ पृ० ४५८ । २-दी इन्डियन ऑफ नेपाल पृ० १८८ ।

कि यह नागलोग मनुष्य ही थे ।

नागवंशी राजाओंका इतिहास अभी प्रायः अंधकारमें है; परन्तु उसपर अब प्रकाश पड़ने लगा है । अवतकके प्रकाशसे यह ज्ञात होता है कि इनका अस्तित्व महाभारत युद्धके पहलेसे यहां था । जैन पद्मपुराणके पूर्वोलिखित उद्धरणसे भी यही प्रकट है । सचमुच महाभारतके समय अनेक नागवंशी राजा यहां विद्यमान थे । तक्षक नागद्वारा परीक्षितका काटा जाना और जन्मेजयका सर्पसत्रमें हजारों नागोंके होमनेके हिन्दूरूपक इसी बातके द्योतक है कि नागवंशी तक्षकके हाथसे परीक्षित मारा गया था और उसके पुत्र जन्मेजयने अपने पिताका वैर चुकानेके लिए हजारों नागोंको मार डाला । तक्षक, कर्कोटक, धनंजय, मणिनाग आदि इस वंशके प्रसिद्ध राजा थे । विष्णुपुराणमें ९ नागवंशी राजाओंका पद्मावती (पेहोआ, ग्वालियर राज्यमें), कांतिपुरी और मथुरामें राज्य करना लिखा है । वायु और ब्रह्माण्डपुराण नागवंशी नव राजाओंका चंपापुरीमें और सातका मथुरामें होना बतलाते हैं । क्षत्री और ब्राह्मण लोगोंने इनके साथ विवाह संबंध भी किए थे । इनकी कई शाखायें थीं; जिनमें की एक टाक या टाक शाखाओंका राज्य वि० सं० की १४ वीं और १५ वीं शताब्दितक यमुनाके तटपर काष्ठा या काठा नगरमें था । मध्यप्रदेशके चक्रकोट्यमें वि० सं० की ११ वीं से १४ वीं और कवर्धाने १० वीं से १४ वीं शताब्दितक नागवंशियोंका अधिकार रहा था । इनकी सिंह शाखाका राज्य दक्षिणमें रहा था । निजामके येल्लुर्ग स्थानमें इनका राज्य १०वींसे १३वीं शताब्दितक विद्यमान था । राजपूतानेमें भी नागलोगोंका

अधिकार रहा था ।^१ उद्यान प्रान्त (पंजाब) में भी नागवंशियोंका राज्य था । वहां एक अपलाल नामक नागराजाका अस्तित्व बतलाया गया है ।^२ काश्मीरके राजा दुर्लभ (सन ६२५-६६१) भी नागवंशी थे ।^३ अहिच्छत्र (बरेली) में भी बुद्धके समय नागराजाओंका राज्य था ।^४ उन्नी समय बौद्ध गयामें भी एक नागराजाका अस्तित्व बतलाया गया है ।^५ रामगाम (मध्यप्रान्त)में भी इन राजाओंका राज्य होना एक समय प्रकट होता है ।^६ फाहियान और ह्युनत्सांग, इन दोनों ही चीनी यात्रियोंने यहांपर नागराजाओंका होना लिखा है, जो बुद्धके स्तूपकी रक्षा करते थे । ह्युनत्सांग लिखता है कि वे दिनमें मनुष्यरूपमें दिखाई पड़ते थे ।^७ इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि उस समय भी लोगोंमें इनके वस्तुतः नाग होनेका भ्रम घुसा हुआ था, यद्यपि वस्तुतः यह नागलोग मनुष्य ही थे, जैसे कि ह्युनत्सांगके उक्त उल्लेख और जैन शास्त्रोंके कथनसे प्रकट है । लंकाके बौद्धोंका विश्वास है कि गंगाके मुहाने और लंकाके मध्यके एक देशमें नागलोगोंका राज्य था ।^८ दक्षिण भारतके मजैरिका स्थानमें भी नागोंका निवास था ।^९ तामिलके प्राचीन शास्त्रकारोंने तामिलके निवासियोंको तीन भागोंमें विभक्त किया है और उनमें नागलोग भी हैं । पञ्चवक्शके प्राचीन राजाओंका विवाह मम्बन्व नागकुमारियोंसे हुआ था । प्राचीन चोलराजाओंका भी इनसे संबंध था । तामिलदेशका एक भाग नागवक्शी अपेक्षा नागनाडु कहलाता

१-राजपूताना इतिहास प्रथम भाग पृ० २३०-२३२ । २-अन्विम,
ऐनशियेन्ट ऑफ इन्डिया पृ० ९५ । ३-पूर्व पुस्तक पृ० १०७ ।
४-पूर्व पुस्तक पृ० ६१२ । ५-पूर्व पृ० ४१४ । ६-पूर्व ६८३ ।
७-पूर्व पृ० ४८४ । ८-पूर्व पृ० ३११ । ९-पूर्व पृ० ३१५ ।

था । समुच्च दक्षिणमे और नागपुरके आसपास नागवंशके अधि-
पति अनेक थे । उनके विवाह संबंध शतवाहनोसे भी हुये थे ।
(इन्डि० हिस्ट्री० का० भाग ३ पृ० ५१८-५२०) मध्यप्रान्तके
भोगवती आदिके नागराजाओकी पताकामे सर्पका चिन्ह था । (इपी०
इन्डिका १०।२५) लंकाके उत्तर-पश्चिम भागमे भी नागोका वास
था । इसी कारण लंकाका नाम 'नागद्वीप' भी पड़ा था । यहापर
ईसासे पूर्व ६ठी शताब्दिसे ईसाकी तीसरी शताब्दि तक
नागवंशका राज्य रहा था, किंतु लोगोंकी धारणा है कि ईसासे
पूर्व ६ठी शताब्दिके भी पहलेसे वहां नागोका राज्य था ।
(Ancient Jaffna, pp 33-44) म०बुद्ध जिससमय लंका गये
थे, उस समय उनको वहां एक नागराजा ही मिले थे । तामिलके
प्रसिद्ध काव्य 'शीलप्रत्यकारम्' मे दक्षिणके नागराजाओकी राज-
धानी कावेरीपट्टन बतलाई गई है ।^१ जैन कथाग्रन्थोमे भी इस
कावेरीपट्टनका बहुत उल्लेख हुआ है । इमतरह ऐतिहासिक रूपमें
नागलोगोका अस्तित्व प्रायः समग्र भारतवर्षमे ही मिलता है ।

जैनधर्मसे नागवंशका घनिष्ठ सम्बन्ध प्रारम्भसे ही प्रमाणित
होता है । भगवान् पार्श्वनाथकी इनमें विशेष मन्व्यता थी, यह हमारे
उपरोक्त कथनसे सिद्ध है । यदि स्वयं भगवान् पार्श्वनाथजीका
सम्पर्क इस कुलसे रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि शास्त्रोंमे इन
भगवान्को उग्रवर्गी और काश्यपगोत्री लिखा है । उग्र नागलो-
कको विविध वंशोमे एक 'उरगस' नामक मिलता है जो उग्रका
प्राकृत रूप होसक्ता है । हिन्दीमे उग्रका प्रयोग 'उरग' रूपमें

हुआ मिलता भी है और यह नागलोकवासी अपने आदि पुरुष 'काश्यप' वतलते ही हैं । इस अपेक्षा यदि श्रीपार्श्वनाथजीके कुलका सम्बन्ध इन नागलोकोसे होना संभव है परंतु इसके साथ ही जैन शास्त्रोंमें इन्हें स्पष्टतः इन्द्राक्षणी लिखा है, यह भी हमें भूलन जाना चाहिये । अतः इतना तो स्पष्ट ही है कि नागवंशका सम्बन्ध अवश्य ही भगवान पार्श्वनाथजीसे किसी न किसी रूपमें था । तथापि मथुराके कंकाली टीलेसे जो एक प्राचीन जैन कीर्तिया मिली हैं, उनमें कुशानसंवत् ९५ (ईसाकी दूसरी शताब्दि) का एक आयागपट मिला है । इस आयागपटमें एक स्तूप भी अंकित है जिसमें कई तीर्थक्षेत्रोंके साथ एक पार्श्वनाथस्वामी भी हैं । इनसे नीचेकी ओर चार स्त्रियां खड़ी हैं, जिनमें एक नागकन्या है; क्योंकि उनके सिंगपर नागफण है । कदाचित् यह उपदेश सुनने आई हुई दिखाई गई हैं । इससे भी नागलोगोंका मनुष्य और उनका जैनधर्मका भक्त होना स्पष्ट प्रकट है । सिंध-प्रान्तके हरप्पा और मोहिनजोडरो नामक प्राचीन स्थानोंमें जो खुदाई हालमें हुई है, उसमें चार-पांच हजार वर्ष ईसासे पूर्वकी चीजें मिली हैं । इनमेंके स्तूप आदिका सम्बन्ध अवश्य ही जैन धर्मसे प्रकट होता है । इन्हींमें एक मुद्रा भी है, जिसपर एक पद्मासन मूर्तिकी उपासना नाग छत्रको धारण किये हुए दो नागलोग कर रहे हैं । (देखो प्रस्तावना) इस मुद्रासे नागवंशका जैनधर्म प्रेम भगवान पार्श्वनाथके बहुत पहलेसे प्रमाणित होता है । इसके अतिरिक्त जिस समय श्री कृष्णजीके पुत्र प्रद्युम्नकुमार विद्याधर-

पुत्रोंसे सताये जाकर बाहर निकले थे तो वहीं निकटके एक सह-
नवक्र नागने उनका सन्मान किया था तथापि वही अर्जुन वृक्षपरके
पांच फणवाले नागपतिने उनको पांच बाण आदि देकर सम्मानित
किया था ।^१ इस तरह यह नाग भी विद्याधरोके देशके थे और
जिनेन्द्रभक्त प्रद्युम्नका जो इन्होंने मान किया था, उससे उनकी
जैनधर्मसे सहानुभूति प्रकट होती है । 'गरुड़ पंचमीव्रत कथा'में भी
नागलोगोंका संबन्ध वर्णित है । उसमें मालव देशके चिच नामक
ग्रामके नागगौड़की स्त्री कमलावतीके पृच्छनेपर एक मुनिराजने वहांकी
नागवांवीमें श्री नेमिनाथ और पार्श्वनाथ स्वामीकी प्रतिमायें बतलाई
थीं ।^२ यद्यपि यहां नागवांवी एक सर्पकी वांवी बतलाई गई है;
परन्तु पूर्व कथाकारोंके वर्णनक्रमको ध्यानमें रखते हुए इसका अर्थ
नाग लोगोका निवास कहा जासکتा है । अस्तु; इस कथासे भी
नागलोगोंका जिनधर्मी होना और भगवान नेमिनाथ व पार्श्वनाथ-
जीसे उनका विशेष संपर्क होना प्रकट होता है । श्री मल्लषेणाचा-
र्यके 'नागकुमार चरित'में भी नागलोगोका सम्यक्त्वी नागकुमारकी
रक्षा करनेका उल्लेख है, यह हम पहले देख चुके हैं ।^३ आधुनिक
विद्वान् भी इनको नागवंशी स्वीकार करते हैं । इसमें ध्यान देने
योग्य बात यह है कि और सब राजाओंने तो नागकुमारके साथ
अपनी राजकुमारियोंका विवाह कर दिया था, किंतु पल्लववंशी
राजाओंने नहीं किया था । उनके ऐसा न करनेका कारण यही
कहा था कि स्वयं उनका विवाह नागकुमारियोंसे हुआ था । अतः

१-उत्तरपुराण पृष्ठ ५४७-५४८ । २-जैनव्रतकथासंग्रह पृष्ठ १४२-
१४४ । ३-नागकुमारचरित पृष्ठ १७

नागकुमारका नागवंशी होना प्रकट है । हिन्दुओंके विष्णुपुराणमें नौ नागराजाओंमें भी एकका नाम नागकुमार है (I H Q II. 189) 'द्वादशीव्रत कथा'से भी यही बात प्रमाणित है । वहां कहा गया है कि मालवा देशके पद्मावतीनगरका राजा नरवृह्मा था, जिसकी विजयावती रानीसे शीलावती नामक कुवडी कन्या थी । श्रमणोत्तम मुनिराजसे पूर्वभव सुनकर उसने द्वादशीव्रत किया था । उसके दो पुत्र अर्ककेतु और चन्द्रकेतु थे । अर्ककेतु प्रख्यात् राजा बतलाया गया है, अन्तमें इन सबके दीक्षा लेनेका जिक्र है ।^१ इस कथाके व्यक्ति नागलोग ही मालूम होने हैं, क्योंकि पद्मावतीनगर नागराजाओंकी राजधानी था ।^२ यहां गणपतिनागके सिंक्क मिले हैं ।^३ साथ ही कतिपय 'वर्मातनामवाले' राजाओंके तीन शिलालेख ग्वालियर गियासतसे मिले हैं ।^४ इन राजाओंमें एक राजा नरवर्मा नामक भी है, यह सिद्धवर्माका पुत्र है, परन्तु अभीतक इनके वंशादिके विषयमें कुछ पता नहीं चला है । उपरोक्त कथाके राजा नरवृह्मा और इन नरवर्माके नाममें त्रिलकुल सादृश्यता है तथापि इनकी राजधानी जो पद्मावती बताई है, वह भी ग्वालियर गियामतमें है । इसलिये इनका एक व्यक्ति होना बहुतकरके ठीक है । किन्तु इनके नागवंशी होनेके लिए मित्राय इसके औचित्य प्रमाण नहीं है कि इनकी राज्यधानी पद्मावतीमें उस समय नागराजाओंका ही राज्य था और इतिहाससे इनके वंशादिका पता चलता नहीं, इस

१-जैनव्रतकथासंग्रह पृष्ठ १८८-१९१ । २-राजपूतानाका इतिहास प्रथम भाग फुटनोट पृष्ठ ११७ और पृ० २३० । ३-संयभाग्न, मध्य-प्रातये प्राचीन जैन स्मारक पृ० ६९ । ४-राजपूतानाका इतिहास पृ० १२५-१२६ ।

लिये इन्हें नागवंशी कहना अनुचित न होगा। नागवंशी राजाओंने जो अपनी राजधानीका नाम पद्मावती रक्खा था, वह भगवान् पार्श्वनाथजीकी शासनदेवी पद्मावतीकी स्मृति दिलानेवाला प्रगट होता है। यह भी नागवंशियोंके जैन धर्मप्रेमी होनेमें एक संकेत कहा जासکتा है। भोगवतीके नागराजाओंकी ध्वजाका सर्प चिन्ह भी इसीका द्योतक है; क्योंकि भगवान् पार्श्वनाथका लक्षण सर्प था। साथही वीशनगर (जैन शिलालेखोंका भद्रिनगर)से भी नाग राजाओंके सिके मिले हैं।^१ और यह स्थान भगवान् शीतलनाथजीका जन्मस्थान था। यहां भी नागराजाओंका संबंध एक पूज्य जैन स्थानसे प्रकट होता है। साथ ही अहिच्छत्रके राजा वसुपाल जैन धर्मानुयायी थे यह बात आराधनाकथाकोषकी एक कथासे प्रमाणित है।^२ और अहिच्छत्रमें नागराजाओंका भी राज्य था, संभव है, राजा वसुपाल भी नागवंशी राजा हों। किन्तु शिमोगा तालुकाके कल्लूरगुड्ड ग्रामसे प्राप्त सन् ११२२ के शिलालेखमें गंगवंशकी उत्पत्तिका जिकर करते हुये, उसी वंशके एक श्रीदत्त नामक राजाको अहिच्छत्र पर राज्य करते लिखा है तथा यह भी उल्लेख है कि जब श्री पार्श्वनाथजीको केवलज्ञान हुआ, तब इस राजाने उनकी पूजा की थी; जिससे इन्द्रने प्रसन्न हो पांच आभूषण श्रीदत्तको दिए थे और अहिच्छत्रका नाम विजयपुर भी प्रसिद्ध हुआ था। (देखो मद्रास व. मैसूर जैन स्मार्क पृ० २९७) अतः उपरोक्त कथाके राजा वसुपाल उपरान्तके—संभवतः श्री महावीर स्वामीके समयमें हुए प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान् पार्श्वनाथजीसे

उनका कोई प्रकट सम्पर्क विदित नहीं होता । किंतु उपरोक्त श्रीदत्त शिलालेखमें स्पष्टतः इक्ष्वाकूवंशी लिखे गये हैं समभव है कि अपने प्राचीन सम्बन्धको प्रकट करनेके लिए ऐसा लिखा होः क्योंकि यह तो हमें मालूम ही है कि मूलमें नागवंशका विकास इक्ष्वाकूवंश और काश्यपगोत्रसे ही है । अस्तु; उपरान्त करकंडु महा-राजके चरित्रमें दक्षिण भारतकी एक वार्षामेसे भगवान पार्श्वनाथकी प्रतिविम्ब एक नागकुमारकी सहायतासे मिलनेका उल्लेख है ।^१ दक्षिणभारतमें नागराजाओंका राज्य था और खासकर उस देशमें जो गंगाके मुहाने और लंकाके बीचमें था यह प्रकट है ।^२ इसी देशमें दंतिपुर अथवा दंतपुरको अवस्थित बतलाया गया है ।^३ और उपरोक्त वापी इसी दंतपुरके निकटमें थी । अतएव इस कथामें जिस नागकुमारका उल्लेख है वह देव न होकर मनुष्य ही होगा । इससे भी वहाके नागवंशियोंका जैनधर्मप्रेमी होना प्रकट है । 'नागदत्त मुनिकी कथा'से भी नागवंशियोंका सम्बन्ध प्रगट होता है । वहां नागदत्तको उज्जयिनीके राजा नागधर्मकी प्रिया नागदत्ताका पुत्र लिखा है और कहा गया है कि वह सर्पोंके साथ क्रीड़ा करनेमें बड़ा सिद्ध हस्त था । उनके पूर्वभवके एक मित्रने गारुड़का भेष रखकर उन्हें संवोधा था और वे मुनि होगये थे ।^४ वहां राजा, रानी और उनके पुत्रके नाम प्रायः नाग-वाची हैं और जैसे कि हम एक पूर्व परिच्छेदमें देख आये हैं कि प्राचीनकालमें नामोल्लेखके नियमोंमें एक नियम कुल वंश अपेक्षा प्रख्याति पानेका भी था । उसी अनुसार नागवंशी

१-आ० कथा० भाग ३ पृ० २८० । २-कनिधम ए० जा० इन्डिया पृ० ६११ । ३-पूर्व० पृ० ५९३ । ४-आराधनाकथाकोष भाग १ पृ० १४८ ।

होनेके कारण राजा नागधर्मके नामसे प्रगट होगा और उसकी रानी भी अपने पितृपक्षकी अपेक्षा नागदत्ता तथैव पुत्र अपनी माताके अनुरूप नागदत्तके नामसे प्रख्यात होना चाहिये । इसप्रकारके नामोल्लेखके कई ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं । राजा श्रेणिककी रानी चेलनी अपने पितृपक्षकी अपेक्षा 'वैदेही' अथवा 'विदेहदत्ता' रूपमे और उनका पुत्र कुणिक अज्ञातशत्रु अपनी माताके कारण 'विदेहपुत्र' के नामसे प्रगट हुये थे ।^१ आराधना कथाकोषकी एक अन्य कथामे पाटिलपुत्रके एक जिनदत्त नामक सेठकी स्त्रीका नाम जिनदासी और उसके पुत्रका नाम जिनदाम मिलता है ।^२ यहा भी उक्त प्रकार नामोल्लेख होना स्पष्ट है । उज्जैनके आसपास दशपुर और पद्मावतीमे नागवज्रियोका राज्य था यह प्रकट ही है । अस्तु, उक्त कथाके पात्र भी बहुत करके नागवंशी ही थे और नागदत्त जैन मुनि हुए, इससे उनका जैनधर्मी होना स्पष्टतः प्रकट है । उपरांत ऐतिहासिक कालके नागवंशी राजा जैन स्वीकार किये गये हैं ।^३ सेन्द्रक नागवंशी राजा भी जैन थे ।^४ इसप्रकार नागवंशी राजाओका जैनधर्मसे प्राचीन सम्बन्ध प्रकट है । और यह संभव है कि भगवान् पार्श्वनाथका उपासक कोई परमभक्त नागवंशी राजा हो, जो शासनदेव नागेन्द्र धरणेन्द्रके साथ भुला दिया गया हो । अहि-च्छत्र' से जो भगवान् पार्श्वनाथका सम्बन्ध बतलाया जाता है उससे भी यही अनुमान ठीक जंचता है, क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि भगवान् पार्श्वनाथका केवलज्ञान स्थान प्रत्येक जैनशास्त्रमें बनारसके

१-हमारा भगवानमहावीर पृ० १४३ । २-आ० कथा० भाग ३ पृ० १६१ । ३-४-स्टडीज इन साउथ इन्डियन जैनीज्म भाग २ पृ० ७४ ।

निकट अवस्थित उनका दीक्षावन बतलाया गया है । इसलिये अहिच्छत्रमें जिस नागराजने भगवानकी धिनय की थी और उनपर सर्प-फण कर युक्त छत्र लगाया था वह एक नागवंशी राजा ही होना चाहिये । नागवंशी लोगोके सर्प फण कर युक्त छत्र शीशपर रहता था वह पूर्वोल्लिखित मथुराके आयागपटनें की नागकन्याके उल्लेखसे स्पष्ट है एवं वहींकी एक अन्य जैन मूर्तिमें स्वयं एक नाग राजाका चित्र है और उसके शीशपर भी नागफणका छत्र है । तिसपर चीन यात्री ह्युनत्सांगका कथन है कि बौद्धोका भी अहिच्छत्रसे सम्बन्ध था । वहा वह एक 'नागहृद' बतलाता है जिसके निकटसे बुद्धने सात दिन तक एक नाग राजाको उपदेश दिया था । राजा अशोकने यहीं एक स्तूप बनवा दिया था ।^१ आजकल वहां केवल स्तूपका पता चलता है जो 'छत्र' नामसे प्रख्यात है । इससे कनिष्क सा० यह अनुमान लगाते हैं कि नाग राजाके बौद्ध हो जानेपर उसने बुद्धपर नाग फणका छत्र लगाया होगा, जिसके ही कारण यह स्थान 'अहिच्छत्र' के नामसे विख्यात होगया ।^२ परन्तु बात दर असल यू नहीं है, क्योंकि जैनशास्त्रोंके कथनसे हमें पता चलता है कि वह स्थान म० बुद्धके पहिलेसे अहिच्छत्र कहलाने लगा था । हतुभाग्यसे कनिष्क सा०को जैनधर्मके बारेमें कुछ भी परिचय प्राप्त नहीं था- उसी कारण वह अहिच्छत्रका जैन सम्बन्ध प्रगट न कर सके । अतएव ह्युनत्सांगके उक्त उल्लेखसे यह तो स्पष्ट ही है कि अहिच्छत्रमें नाग राजाओंका राज्य म० बुद्धके समयमें

१-कनिष्क, एनग्रियेन्ट जागराफी ऑफ इन्डिया पृ० ४१२ ।

२-प्रबं प्रमाण ।

मौजूद था और इस तरह उनका वहांपर प्राचीन अधिकारही होना चाहिये । इसलिये अहिच्छत्रकी तद्वत् प्रख्याति भगवान् पार्श्वनाथकी विनय नाग छत्र आदि लगाकर वहांके नागवंशी राजानेकी इस कारण हुई थी, यह स्पष्ट है । श्री भावदेवसूरिके कथनसे इस विषयकी और भी पुष्टि होती है । वह कहते हैं कि 'कौशम्ब' वनमें धरणेन्द्रने आकर भगवान् पार्श्वनाथके शीशपर अपना फणफैलाकर कृतज्ञता ज्ञापन की थी, इसलिए वह स्थान 'अहिच्छत्र' कहलाने लगा ।^१ यहापर भाव नागराजाके विनय प्रदर्शनके ही होसके है क्योंकि हम भावदेवसूरिसे पहले हुये वादिराजसूरिके अनुसार धरणेन्द्रकी कृतज्ञता ज्ञापनका स्थान स्वयं बनारस ही देख चुके हैं । अस्तु, यह करीब २ निश्चयात्मक रूपमें कहा जासक्ता है कि भगवान् पार्श्वनाथका परमभक्त धरणेन्द्रके अतिरिक्त एक नागगजा भी था ।

(१२)

नागवंशजोंका परिचय !

‘ पातालाधिपति प्रिया प्रणयिनी चिंतामणि प्राणिनां ॥
श्रीमत्पार्श्वजिनेशशासनसुरी पद्मावती देवता ॥ २२ ॥ ’

—बृहत्पद्मावती स्तोत्र

भगवान पार्श्वनाथके शासनरक्षक यक्ष-यक्षिणी* धरणेन्द्र और पद्मावती देवयोनिके थे, यह हम प्रगट कर चुके हैं । साथ ही देख चुके हैं कि कोई नागवंशी राजा अलग अवश्य ही भगवान पार्श्वनाथका भक्त था और भगवान पार्श्वनाथसे उस नागवंशी राजाका सम्बन्ध था किन्तु प्रश्न यह है कि यह नागवंशी राजा कौन थे ? क्या यह भारतीय थे ? अथवा इनका निवासस्थान भारतके बाहिर था ? सौभाग्यसे इन प्रश्नोंका समाधान भी सुगमतासे होजाता है और यह ज्ञात होता है कि यद्यपि नागवंशी मूलमें तो भारतके ही निवासी थे, परन्तु उपरांत वह भारतमें बाहरसे ही आकर बस गये थे । जैन पद्मपुराणसे हमको पता चला है कि जिस समय भगवान ऋषभदेवने दीक्षा धारण करली थी, उससमय उनके निकट कच्छ-सुकच्छके पुत्र नमि-विनमि आये और अन्योकी भांति राज्य देनेकी याचना उनसे करने लगे थे । इस मुनि अव-

पार्श्वनाथ चरितमें श्री वाटगजमुरिने इन्हें यक्ष बताया है, यह हम देख चुके हैं । श्री सकलकीर्ति आचार्यने भी धरणेन्द्रका उल्लेख ‘यक्षगज’ रूपमें अपने ‘पार्श्वनाथ चरित’में (सर्ग १७ श्लो० १०४-१०५) में किया है । बर्जेस (Burgess) सा० ने दिग्म्बर मानताके अनुसार ऐसा ही प्रकट किया है । (Ind Anti, XXXII, 459-464)

स्थामे ऋषभदेवजी पर यह एक तरहका उपसर्ग ही था । सो उनके पुण्य प्रभावसे वहां धरणेन्द्र आ उपस्थित हुआ और उसने नमि-विनमिको लेजाकर विजयार्थ पर्वतकी दोनो श्रेणियोंका राजा बना दिया और इनका वश विद्याधरके नामसे प्रख्यात हुआ ।^१ विद्याधर वंशमें अनेको राजा होगये । उपरान्त इनमें रत्नपुर अथवा रथनूपुर नगरके राजा सहनारका पुत्र इन्द्र नामक राजा हुआ । यह श्री मुनिमुव्रतनाथजीके तीर्थकालमें हुआ था । इन्द्रने जितने भी विद्याधर राजा उस समय चहुओर फैल गये थे, उन सबको वश किया और स्वर्गलोकके इन्द्रकी तरह वह वहा राज्य करने लगा था । इसी इन्द्रने अपनेको विल्कुल ही देवेन्द्रवत् माना और उसकी तरह ही अपना साम्राज्य फैलाया । जिसप्रकार देवेन्द्रके नौ भेद सामानिक, पारिषद आदि होते हैं; वैसे ही इसने नियत किये थे तथा जितने और देव थे उनकी भी कल्पना इसने विद्याधर लोगोंमें क्षेत्र आदि अपेक्षा की और उनके स्थानोंके नाम भी वैसे ही रखे ।^२ पूर्वदिशामें जोतिपुर नगरमे राजा मकरध्वज और रानी अदितिका पुत्र सोम लोकपाल नियत किया । राजा मेघरथ और रानी वरुणाके पुत्र वरुणको मेघपुरमें पश्चिमदिशाका लोकपाल बनाया । काचनपुरमे किहंकंधसूर्य और कनकाके पुत्र पाश आयुध-वाले कुवेरको उत्तरदिशाका लोकपाल निर्दिष्ट किया एवं किहंकंध-पुरमे राजा बालाग्नि और रानी श्रीप्रभाका पुत्र यम दक्षिणदिशाका लोकपाल स्थापित किया । इसी तरह असुरनगरके विद्याधर असुर, यक्षकीर्तिनगरके यक्ष, किन्नरनगरके किन्नर इत्यादि रूपमें देवोंके

भेदोंके समान ही कहाये । इसी तरह नागलोक अथवा पातालके निवासी विद्याधर नाग, सुपर्ण, गरुड, विद्युत् आदि नामसे प्रख्यात हुये ।^१ इसप्रकार इस मनुष्य लोकमें ही देवलोककी नकल की गई थी । विद्याधर लोग हम आप जैसे मनुष्य ही थे और आर्यवंशज क्षत्री थे ।^२ अस्तु, इस उल्लेखसे नागवशियोंका आर्यवंशज मनुष्य होना प्रमाणित है और यह प्रकट है कि देवलोककी तरह नागदेश और वंश यहा भी मौजूद थे । अतः जैन कथाओंमेंके नागलोक मनुष्य भी होसकते हैं जैसे कि हम पूर्व परिच्छेदमें देख चुके हैं ।

विजयार्थ पर्वत भरतक्षेत्रके बीचोबीचमें बनलाया गया है । इस पर्वत और गंगा-सिंधु नदियोंमें भरतक्षेत्रके छह खण्ड होगये हैं जिनमेंसे बीचका एक खण्ड आर्यखण्ड है और शेष सब अश्वखण्ड है ।^३ भरतक्षेत्रका विस्तार ९२६ $\frac{१}{४}$ योजन कहा गया है और एक योजन २००० कोसका माना गया है ।^४ अतएव कुल भरतक्षेत्र आजकलकी उपलब्ध दुनियासे बहुत विस्तृत ज्ञात होता है । इस अवस्थामें उपलब्ध पृथ्वीका समावेश भरतक्षेत्रके आर्य खण्डमें ही होजाना संभव है और इसमें विजयार्थ पर्वतका मिलना कठिन है । श्रीयुक्त प० वृन्दावनजीने भी इस विषयमें यही कहा था कि—“भरतक्षेत्रकी पृथ्वीका क्षेत्र तो बहुत बड़ा है । हिमवत् कुलाचलतैँ लगाय जंबूद्वीपकी कोट ताई, बीचि कछू अधिक दस लाख कोश चौड़ा है । तामें यह आर्यखण्ड भी बहुत बड़ा है । यामें बीचि यह खाडी समुद्र है, ताकूं उपसमुद्र कहिये है । .. अर अवार

१-पूर्वग्रन्थ पृ० ११३ । २-पूर्वग्रन्थ पृ० ६८ । ३-संक्षिप्त जैन इतिहास पृ० २ । ४-तत्त्वार्थाधिगम सूत्र (S. B. J.) पृ० ९१ ।

आयु काय निपट छोटी है। ताका गमन भी थोरे हो क्षेत्र होय है।”^१ श्रीमान् स्व० पूज्य प० गोपालदासजी बरैया भी वर्तनकी उपलब्ध दुनियाको आर्यखण्डके अन्तर्गत स्वीकार करते हुये प्रतीत होते हैं। (देखो जैनहितैषी भाग ७ अंक ६) तथापि श्री श्रवणबेलगोलाके मठाधीश स्व० पंडिताचार्यजी भी इस मतको मान्यता देते थे। उनने आर्यखण्डको ५६ देशोंमें विभक्त बताया था, जिनमें अरब और चीन भी सम्मिलित थे। (देखो एशियाटिक रिसर्चेज भाग ९ पृ० २८२) तिसपर मध्य एशिया, अफरीका आदि देशोंका ‘आर्यन’ अथवा ‘आर्यवीज’^२ आदि रूपमें जो उल्लेख हुआ मिलता है वह भी जैनशास्त्रकी इस मान्यताका समर्थक है कि यह सब प्रदेश जो आज उपलब्ध है प्रायः आर्यखण्डके ही विविध देश हैं। अगाड़ो पातालना स्थान नियत करते हुये इसका और भी अधिक स्पष्टीकरण हो जाता। यहांपर विजयार्ध पर्वतकी लंबाई-चौड़ाईपर भी जरा गौर कर लेना जरूरी है। शास्त्रोंमें कहा है कि विजयार्ध २५ योजन ऊंचा और भूमिपर ५० योजन चौड़ा है। भूमिसे १० योजनकी ऊंचाईपर इसकी दक्षिणीय और उत्तरीय दो श्रेणियां हैं जिनपर विद्याधर बसते हैं और जैन मंदिर है।^३ यह पूर्व-पश्चिम समुद्रसे समुद्र तक विस्तृत है और चांदीके समान सफेद है।^४ इस तरह विजयार्ध पर्वत ५० हजार कोश ऊंचा प्रमाणित होता है; किन्तु आजकल ऊंचेसे ऊंचा पहाड़ तीस हजार

१-वृन्दावनविलास पृ० १३०। २-एशियाटिक रिसर्चेज भाग ३ पृ० ८८ आर विश्वकोष भाग २ पृ० ६७१-६७४। ३-पद्मपुराण पृ० ५८-५९। ४-हरिवंशपुराण पृ० ५४।

फीटसे ज्यादा ऊंचा नहीं है । आजकलके हिमालयकी ऐवरेस्ट नामक चोटी ही दुनियामें सबसे ऊची मन्जी जाती है और यह २९,००२ फीट ऊंचाईमें है ।^१ हिमालयके बारेमें यह भी कहा जाता है कि वह पूर्व-पश्चिम समुद्रसे समुद्र तक विस्तृत है ।^२ परन्तु इस सादृश्यताके साथ उसका और वर्णन विजयार्धसे नहीं मिलता तथापि उसका इतना विस्तार अर्वाचीन है, क्योंकि यह कहा गया है कि एक जमानेमें हिमालयका अधिकांश भाग जलमग्न था ।^३ नेपाल प्रदेश एक जलकुंड अथवा हृद था, यह नेपालवासियोंका भी विश्वास है ।^४ अतएव यह स्पष्ट है कि उपलब्ध दुनियामें विजयार्धका पता लगाना कठिन है और इस हालतमें उपलब्ध प्रदेश आर्यखंड ही प्रकट होता है ।

हिन्दू पौराणिकोंने इन्द्रकी राजधानी और उसके उद्यान आदि उत्तरीय ध्रुवमें स्थित बतलाये हैं । स्वर्गादिकी कल्पना भी उन्होंने वहीं की है^५ । यह इन्द्र और स्वर्ग आदि देवलोकके होना अशक्य है; क्योंकि हिन्दू शास्त्रोंमें भी इनको अपर (ऊर्ध्व) लोकमें बतलाया है । अतएव यह इन्द्र और उसके स्वर्ग आदि जैनशास्त्रोंके इन्द्र, विद्यावर और उसके स्थापित किए हुए नकली स्वर्गादि ही प्रकट होते हैं । इस अवस्थामें विजयार्ध उत्तरध्रुवमें कहींपर अवस्थित होना चाहिये । उत्तरध्रुवकी अभी तक जो खोज हुई है उससे यह तो प्रकट होगया है कि वहांपर भी किसी जमानेमें बड़े सम्य

१-डी रायल वर्ल्ड ऐटलस पृ० ७ । २-एशियाटिक रिसर्चेज भाग ३ पृ० ६८ । ३-ग्री-हिस्टोरिक इन्डिया पृ० ४२-४५ । ४-हिस्ट्री ऑफ नेपाल पृ० ७७ । ५-एशियाटिक रिसर्चेज भाग ३ पृ० ५२ ।

मनुष्य रहते थे; क्योंकि वहांपर उजड़े हुये नगरोंके खण्डहर और शिल्पनिपुणताकी अनूठी मूर्तियां भी मिलीं हैं। कालदोषसे वहांके निवासियोंका पता आजकल अभीतक नहीं चला है; किन्तु हिन्दू पुराणोंके वर्णनसे यह प्रकट होता है कि वहांके निवासी बर्फकी अधिकतासे एक समयमें नीचेकी ओर यूरोप और मध्य एशिया आदिकी ओर हटते आये थे^१। पदार्थ विज्ञानके इतिहाससे भी यह पता चलता है कि एक जमानेमें बर्फकी अधिक प्रधानता होगई थी और उस 'शीतकाल'में संसारके निवासियोंमें हलचल मची थी।^२ इस तरह जैनशास्त्रोंके कथनकी एक तरहसे पुष्टि ही होती है; क्योंकि वे मूलमें विद्याधरोका राज्य विजयार्ध पर बतलाते हैं और उपरान्तमें उनको तमाम यूरोप, अफ्रीका और मध्य एशियामें फैल गया निर्दिष्ट^३ करते हैं,^४ जैसे कि हम जरा अगाड़ी देखेंगे। मध्यएशिया, तुर्किस्तान, और तातार देशके निवासी अपनेको जो एक काश्यप नामक पुरुषका वंशज बतलाते हैं;^५ वह भी जैन मान्यताका समर्थन करता है, क्योंकि भगवान ऋषभदेवका गोत्र काश्यप था और उनसे याचना करनेपर ही विद्याधर वंशके आदि पुरुष नमि-विनमिको राज्य मिला था। इन देशोंके निवासी असुर, दैत्य, नाग आदि विद्याधर वंशज थे, यह हम ऊपर देख ही आये हैं, जिनका अस्तित्व वैदिककालसे लेकर पौराणिक समय तक बराबर मिलता है।^६

यहां तकके कथनसे यद्यपि विजयार्ध और आर्यखंडके संबंधमें

१-‘वीर’ भाग २ अंक १०-११। २-प्री-हिस्टोरिक इन्डिया पृ० ४३। ३-पद्मपुराण, पृ० ५०-१२५। ४-इन्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली भाग २ पृ० २८। ५-पूर्वभाग १ पृ० १३२।

कुछ मालूम हो गया है, पर अभीतक नागोंके निवासस्थान पाताल लोकके विषयमें कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ है । आधुनिक विद्वानोंने दैत्य, दानव, असुर, नाग, गरुड आदिका निवास स्थान हूण जातियोंका मूलगृह मध्यएशिया और तुर्किस्तान बतलाया है ।^१ उनके अनुसार नाग, गरुड आदि सब ही हूण अथवा शक जातियोंके ही भेद है । इसको उन्होंने सप्रमाण सिद्ध भी किया है । उनका यह कथन जैन शास्त्रोंसे भी ठीक ही प्रतिभाषित होता है, यह हम यहांपर पातालके विषयमें विचार करते हुए निर्दिष्ट करेंगे ।

इस स्पष्टीकरणके लिये हमें मुख्यतः श्री पद्मपुराणजीका आधार लेना पड़ेगा । इस पुराणमें श्री रामचन्द्रजी व रावणका चरित्र वर्णित है । संक्षेपमें उसपर एक नजर डाल लेना हमारे लिये परमावश्यक है । अस्तु, इसमें लिखा है कि सम्राट् सगर-चक्रवर्तीके समयमें विजयार्धकी दक्षिण श्रेणिमें एक चक्रवाल नगरका राजा पूर्णव्रत था । विहायलक नगरके राजा सहस्रनयनने सम्राट् सगरकी सहायतासे इसे तलवारकी घाट उतार दिया । इसका पुत्र मेघवाहन भागकर भगवान् अजितनाथजीके समवसरणमें पहुंचा । वहापर राक्षसदेवोंके इन्द्र भीम और सुभीम उससे प्रसन्न हुये और उसे लवण समुद्रमेंके अनेक अन्तर द्वीपोंमेंसे एक राक्षस द्वीपका अविपत्ति बना दिया । यह राक्षसद्वीप सातमौ योजन लम्बा और चौड़ा बताया गया है और इसके मध्यमें त्रिकूटाचल पर्वत बतलाया है । यहां योजनका परिमाण फीयोजन चार कोश समझना उचित है । यह त्रिकूटाचल पर्वत रत्नजटित था । इसी पर्वतके

तले ३० योजन प्रमाण लंका नामकनगरी थी, जिसके अनेक उद्यान और कमलोसे मङ्कित सरोवर थे । यहां जिनेन्द्र भगवानके अनुपम चैत्यालय भी थे । यह दक्षिण दिशाका तिलकरूप नगर था । मेघवाहन आनन्दसे यहां रहने लगे थे । इसके साथ ही उनको पाताल लंका भी मिली थी । यह धरतीके बीचमे थी और इसका मुख्य नगर अलकारोदयपुर ६ योजन औड़ा और १३१॥ योजन चौड़ा था । मेघवाहनने लंका तो अपनी राजधानी बनाई और पाताल—लंका भय निवारणका स्थान नियत किया । जिस समय मेघवाहन विमानमे बैठकर लंकाको चले थे तो उनको बीचमे श्यामवर्णका लवण समुद्र पड़ा था ।

मेघवाहन महारक्षको राज्यदे मुनि हुए । महारक्षके अमररक्ष उदधिरक्ष, भानुरक्ष ये तीन पुत्र हुए । महारक्ष भी दीक्षा ले गए, सो अमररक्षक राजा हुये और युवराज पदपर भानुरक्ष नियत हुये । अमररक्षका विवाह किन्नरनाद नगरके श्रीधर विद्याधर राजाकी पुत्री अरिजयासे हुआ था । गधर्वगीत नगरके सुरसन्निभ राजाकी गधर्वा पुत्री भानुरक्षने परणी थी । बड़े भाईके दशपुत्र और छह पुत्री थी इतने ही संतान छोटे भाईके थे । पुत्रोने अपने २ नामके नगर बसाये सो कुल इसप्रकार थे—

१ सन्ध्याकार, २ सुदेव, ३ मनोद्वाद, ४ मनोहर, ५ हस-द्वीप, ६ हरि, ७ जोष, ८ समुद्र, ९ काचन १० अर्धस्वर्ग, ११ आवर्त, १२ विषट, १३ अम्मोद, १४ उत्कट, १५ स्फुट, १६ रतुगृह, १७ तद्य, १८ तोद, १९ आवली और २० रत्नद्वीप ।

अमररक्ष और भानुरक्ष भी मुनि होगए । उपरान्त बहुत

राजाओंमें एक रक्ष, जिसका पुत्र राक्षस हुआ । इन्हींके नामसे इस वंशके राजा 'राक्षस' कहलाने लगे । राक्षसके दो पुत्र आदित्य गति और कीर्तिधवल हुये । विजयार्ध दक्षिण श्रेणीके मेघपुरके राजा अतीन्द्रके पुत्र श्रीकण्ठने अपनी मनोहरदेवी कन्या कीर्तिधवलको दे दी; पर रत्नपुरके पुष्पोत्तर राजा उसे अपने पुत्र पद्मोत्तरके लिये चाहते थे । श्रीकण्ठने सुमेरु यात्रा करते हुए पद्मोत्तरकी बहिन पद्मा भाको देखा सो वह उसे उठा लाया । इसपर लड़ाई हुई, पर पद्मा-भाके कहनेसे संधि होगई । कीर्तिधवलके आधीन निम्नदेश थे:—

सन्ध्याकार, सुवेल, कांचन, हरिपुर, जोधन, जलधिध्यान, हंसद्वीप, भरक्षम, अर्धखर्ग, कूटावर्त, विघट, रोधन, अमलकांत, स्फुटतट, रत्नद्वीप, तोषावली, सर, अलंधन, नभोभा, क्षेम इत्यादि ।

श्रीकण्ठ उपरोक्त संधिमें अपना राज्य खो बैठा था, सो कीर्तिधवलने इसे लंकासे उत्तर भाग तीनसौ योजन समुद्रके मध्य बानरद्वीप, जिसके मध्य किहुकुदा पर्वत था, वह दिया । इस द्वीपमें बानर मनुष्य समान क्रीड़ा करते थे । श्रीकण्ठने उन्हें पाला और किहुकंद पर्वतपर किहुकंद नगर बसाया । इसके उत्तराधिकारियोंमें एक अमरप्रभ राजा हुआ, जिसने लंकाके राजाको पुत्री गुणवतीसे विवाह किया था । इसीने अपनी ध्वजामें 'बानर' चिन्ह रखना प्रारम्भ किया, जिससे इसके वंशज बानरवशी कहलाने लगे थे । इसने विजयार्धके सारे राजाओंको जीता था । उपरांत अनेक राजाओंके बाद इस वंशमें एक राजा महोदधि नामक श्रीमुनि सुव्रतनाथजी (२०वें तीर्थंकर)के समयमें हुआ था । इनके समयमें लंकाका राजा इनका मित्र विद्युतकेश था । फिर एक किहुकंध नामक राजा

हुआ । इसे लाल मुखवाला विद्याधर लिखा है ।* इसे विद्याधरोंने
 ढराया था, सो यह वानरद्वीप छोड़ पाताल—लंकामें आया था ।
 राक्षसवंशी भी वहीं पहुंचे । निर्धात लंकाका राजा हुआ । बहुत
 दिन पाताल—लंकामें रहते किहुकंधका जी ऊब उठा । उसने दक्षिण
 समुद्रके तटपर करनतट वनके पहाड़पर किहुकंधपुर नगर बसाया ।
 कर्णपर्वतपर इसके जमाईने वर्णकुण्डल नगर बसाया । पाताललंकाके
 स्वामी सुकेशके तीन पुत्र थे माली, सुमाली और माल्यवान ।
 निर्धातके कुटुम्बी दैत्य कहलाते थे, सो इनसे उक्त तीन पुत्रोंने लंका
 वापस जीत ली । यज्ञपुरके विश्रव कौशिकीके पुत्र वैश्रवणको वहां
 का राजा बनाया । पाताललंकामें सुमालीका रत्नश्रवा रहा । इसने
 पुष्पकवनमें विद्या साधी । वहां केसकी नामक राजपुत्री इसकी
 सेवामें रही । विद्या सिद्ध होनेपर इसने वहीं पुष्पातक नगर बसाया ।
 इन्हींके यहां रावणका जन्म हुआ । बालपनेमें रावणने उस हारको
 उठा लिया था जिसकी रक्षा एक हजार नागकुमार करते थे । उप्प-
 रांत इसने भीम नामक वनमें एक स्वयंप्रभ नामक नगर बसाया
 था । रावणका विवाह विजयार्धपर्वतकी दक्षिण श्रेणीके नगर असु-
 रसंगतिके राजा मयकी पुत्री मंदोदरीसे हुआ था । राजा मय विद्या-
 धर ही था, परंतु दैत्य कहलाता था । लंकाके राजा वैश्रवणके
 वंशज यक्ष कहलाते थे । वैश्रवण और रावणमें युद्ध हुआ था,
 जिसमें वैश्रवणकी पराजय हुई थी । लोग उसे रणभूमिसे उठाकर
 यक्षपुर ले गए थे । वहां उसने दिगम्बरी दीक्षा धारण कर ली थी ।

* लाल मुखवाले 'रेड इन्डियन्स' आज उत्तरीय अमेरिकामें मिलते-
 हैं । समझ है वानरवंशी राजाओंका राज यहीं रहा हो ।

पुष्पकके मध्य एक महा कमलवन है सो वहासे विमानमें बैठकर रावण दक्षिण समुद्रकी ओर लंकाको चला और त्रिकूटाचल पर्वत पर पद्मरागमणिमई चैत्यालय देखे । इधर सूर्यरज और रक्षरज वानरवंशियोंने भी पाताल लंकाके अलकनगरसे निकलकर किहकूपुर वानरद्वीपमें जा घेरा । राजा इंद्रके ठिकूपाल यमने उनसे युद्ध किया, जिसमें वानरवशी कैदी हुए । मेघलवनमें नरक नामक वदीगृहमें यह वैद रक्खे गए । इसपर रावणने यमको आ घेरा । यम भागकर राजा इंद्रके पाम रथनूपुर जा पहुंचा । रावण लौटकर त्रिकूटाचल पर्वतको चला गया, जहांसे समुद्र दिखाई पड़ता था । उपरांत किहकषपुरमें वानरवंशी सूर्यरजके पुत्र वाली और सुग्रीव हुए । पाताल लंकामें खरदूषण रावणका वहनोई राज्याधिकारी हुआ । पाताल—लंकामें मणिकान्त पर्वत था । वाली वैराग्य पा मुनि होगये, रावण दिग्विजयको निकले सो सुग्रीवने उससे मैत्री कर ली । पहले उनने अंतरद्वीप वश किये फिर संध्याकार, सुबेल, हेमा, पूर्ण, सुयोधन, हस्तद्वीप. वारिहव्यादि देशोंके विद्याधर राजाओसे उनने भेंट ली । उपरान्त रथनूपुरके राजा इंद्रको वश करने रावण चला सो पहले अपने खरदूषण वहनोईके पास पाताल लंकामें डेरा डाले । हिडम्ब, हैहिडिम्ब, विकट, त्रिजट, हयमाकोट, सुजट, टंक, सुग्रीव, त्रिपुर, मलय, हेमपाल, कोल, वसुंदर इत्यादि राजा उसके साथ थे । खरदूषण कुभ, निकुम्भ, आदि राजाओके साथ इनके साथ होलिये । यहांसे निकलकर रावणको सूर्यास्त विंव्याचल पर्वतके समीप हुआ । नर्मदाके तट रावण ठहर गये । वहां माहिष्मतीके राजा सहस्ररश्मिकी केलि—क्रीडासे रावणकी पूजामें

विघ्न हुआ सो उनमें युद्ध छिड़ गया । भूमिगोचरी सहस्ररश्मि पकड़ा गया । शतबाहु मुनिके कहनेसे रावणने उसे छोड़ दिया । परंतु उसने पुत्रको राज्य दे मुनिदीक्षा ग्रहण कर ली । फिर रावणने उत्तरदिशाके सब राजा वश किये । राजपुरनगरका मरुत यज्ञ कर रहा था, नारदके समझानेपर भी वह नहीं माना था । रावणने उसको भी वश किया । इतनेमें वर्षाऋतु आई; सो रावणने गंगातट पर ठहरकर बिताई । यही उमने अपनी पुत्री कृतचित्रा मथुराके राजा मधुको विवाह दी थी । यहासे ही उसने सम्भेद-शिखरकी वंदना की थी और फिर अगाड़ी चलकर वह कैलाशके समीप पहुंचा था । यहांपर इंद्रका दिग्पाल दुलघिपुरका स्वामी नलकूवर रावणका सामना करनेको आया । उसने इंद्रको भी खबर भेज दी । इंद्र उस समय पांडुवनके चैत्यालयोकी वंदना कर रहा था । उसने आनेकी तैयारी की, इतनेमें नलकूवर परास्त होगया । रास्ता साफ पा रावण अगाड़ी बैताड्य पर्वतपर पहुंचे । इंद्रने भी रावणको नजदीक आया जानकर सिरपर टोप रखकर रणभेरी बजवा दी । संग्राम छिड़ गया । रावणके योद्धा बज्रवेग, हस्त, प्रहस्त, मारीचि, उद्धव, बज्र, वक्र, शुक्र, सारन, महाजय आदि थे । इंद्रके मेघमाली, तडसंग, ज्वलिताक्ष, अरि, खेचर, पाचकसिंहन आदि थे । इंद्रकी ही पराजय हुई । रावण लौटकर लंका जाने लगा । रास्तेमें गंधमान पर्वत देखा । इधर इंद्र मुनि होकर अन्ततः मोक्षको गए ।

इसतरह रावण आनन्दसे पातालपुरके समीप तिष्ठता राज्य कर रहा था कि पातालनगरके राजा वरुणसे रावणका युद्ध हुआ

था । इसी समय अपने मामाके यहां हनुरुहद्वीपमें जन्म पाकर बड़े हुये हनूमान भी लका आये थे । वीची पर्वत इनको मार्गमें पड़ा था । उपरान्त वह समुद्रको भेदकर वरुणके नगरपर पहुंचे थे । युद्धमें वरुण पकड़ा गया था । वहाके भवनोन्माद वनमें रावणने डेरा दिये थे और उसकी सत्यवती कन्याको परणा था । हनूमानको रावणने अपनी धेवती विवाही थी और उसे कर्णकुण्डलपुरका राज्य दिया था । लंकामें लौटकर शांतिनाथजीके चैत्यालयकी वंदना कर रावण आनन्दसे रहता था ।

उपरांत सुकौशल देशकी राजधानी अयोध्यामें इक्ष्वाकवंशी राजा दशरथ राज्य करते थे । इन्हीके समयमें अर्ध वरवर देशके म्लेच्छोंने भारतवर्षपर आक्रमण किया था । अर्धवरवरदेश वैताज्यके दक्षिण भागमें और कैलासके उत्तरमें अवस्थित अनेक अन्तर देशोंमें एक था । यहां मयूरमाला नगरका राजा म्लेच्छ अन्तर्गत नामक था । कालिंदीभागा नदीकी ओर यह विषम म्लेच्छ थे । इनके साथ किरात, भील आदि थे । इन म्लेच्छोंमें श्याम, कर्दम, ताम्र आदि वर्णके लोग थे तथा कई एक वृक्षोंके वल्कल पहिने हुए थे । दशरथ जनक, राम और लक्ष्मणने इनको हराया और यह विन्ध्याचल आदि गहन स्थानोंमें वस गए । राम जब वनवासके दिन काटते हुए दक्षिण भारतमें पहुंचे, तो वहां इन्होको उनने परास्त किया था । उपरांत दंडकवनसे रावण सीताको हर लेगाया था । इधर खरदूषणका पुत्र अज्ञात लक्ष्मणके हाथसे मारा गया था; सो खरदूषण इनपर चढ़ आया था । आखिर इस युद्धमें वही काम आया था । चन्द्रोदयके पुत्र विराधित विद्याधरके कहनेसे राम-लक्ष्मण पाताल

लंका पहुंचे थे । उधर वहांसे आकर किहकंधापुरके राजा सुग्रीवकी सहायता राम-लक्ष्मणने की, सो सब वानरवंशी इनके सहायक हो गये थे । इसी समय क्रौंचपुरके राजा यक्ष और रानी राजिलताका पुत्र यक्षदत्त था । वह एक स्त्रीपर मोहित था । ऐनमुनिके समझानेसे वह मान गया था । उपरांत किहकंधापुरसे हनूमान सीताका पता लगाने चला था, सो पहले उसने महेन्द्रपुरमें अपने मामाको बश किया था । उनको रामचंद्रजीके पास भेजकर फिर वह अगाड़ी बढ़ा था और उसे दधिमुखद्वीप पड़ा था जिसमें दधिमुख नगर था । वहां निकट आग लगे वनमें दो मुनिराज व तीन कन्यायें हनूमान-जीने देखी थी । उनका उपसर्ग उन्होंने दूर किया था । दधिमुख नगरके राजा यक्षकी वे तीन कन्यायें यहीं । आखिर उनको रामचंद्रने परण था । फिर हनूमान लंका पहुंच गए थे । प्रमदवनमें उसने सीताको देखा था । हनूमान सीताकी खबर ले जब लौट आए तब राम-लक्ष्मणने लंकापर चढ़ाई की थी । वे पहले वेलंघरपुर पहुंचे थे और वहाके समुद्र नामक राजाको परास्त किया था । फिर सुवेल पर्वतपर सुवेल नामक विद्याधरको बश किया था । उपरांत अक्षय-वनमें रात्रि पुरी की थी । अगाड़ी चले तो लंका दूरसे दिखाई पड़ी । हंसद्वीपमे डेरा डाले और वहांके हंसरथ राजाको जीता । हंसद्वीपके अगाड़ी रणक्षेत्र रच दिया । रावणके सेनापति अरिजयपुर नगरके राजाके दो पुत्र थे । यह अपने पूर्वभवोंमें एकदा कुशस्थल नगरमें निर्धन ब्राह्मण जिनधर्मसे पराङ्मुख थे । जैनी मित्रके संयोगसे जैनी हुये और फिर अन्य भवमें तापस होकर अरिजयनगरके राजाके पुत्र हुये थे । रावणसे युद्ध हुआ । सुग्रीव और भामण्डल

शक्तिहीन हुये सो गरुडेन्द्रको रामचन्द्रने याद किया । उसने सिंहवाहन और गरुड वाहन नामक देव भेजे, जिनके प्रतापसे सुग्रीव भामण्डलका नागपाश दूर हुआ । गरुड़के पंखोंकी पवन क्षीरसागरके जलको क्षोभरूप करने लगी सो वह नाग वहासे विलीन हो गए । इन्द्र नीलमणिकी प्रभासे युक्त रावण उद्धत रूपसे संग्राम करने लगा, विद्या माधने लगा और फिर आखिर मृत्युको प्राप्त हुआ था । लक्ष्मणने कुवरके राजा बालखिल्यकी पुत्री कल्याणमालासे यहीं विवाह किया था और फिर लवण समुद्र लाघकर अयोध्या पहुँचे थे । इस तरह श्रीपद्मपुराणमें यह कथन है । अब इस कथनके आधारसे हमें पातालपुरका पता लगाना सुगम होजाता है ।

उपरोक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि भारतसे दक्षिण पश्चिमकी ओर लंका थी और लंका पहुँचनेके पहले पाताललंका पड़ती थी, क्योंकि पाताल-लंका ही रावणको दिग्विजयके लिए निकलते समय पहले आई थी । फिर पाताल-लंकासे खगदूषणने राम-लक्ष्मणपर जो दडकवनमें आक्रमण किया था, सो उसकी खबर रावणको नहीं हुई थी; क्योंकि पाताल-लंकासे भारत आते हुये बीचमें लंका नहीं पड़ती थी-वह उससे ऊपर रह जाती थी यह प्रगट होता है । किंतु हनुमानजीको लंका जाते हुये मार्गमें पाताललंका नहीं पड़ी थी, इसका यही कारण हो सक्ता है कि वे दूसरे मार्गसे गये थे । यही बात राम-लक्ष्मणके आक्रमणकी समझना चाहिये । वहा भी पाताल लंकाका उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु यहा यह समभव है कि वे पाताल-लंका तक पहुँच ही न पाये हों और हंसद्वीपमें गणभूमि रचकर बैठ गए हों, जो पाताल-लंकाके उत्तर भागमें हो । इस विषयमें निश्चयरूपसे जाननेके लिये हमें

देखना चाहिए कि राक्षसद्वीप अथवा लंका और पाताललंका कहाँपर थे ? आजकलकी मानी हुई लंका (Ceylon) तो यह हो नहीं सकती; क्योंकि भारतसे प्राचीन लंकातक पहुँचनेमें कितने ही द्वीप पड़ते थे । जब रावण सीताको हरकर लिये जा रहा था तो बीच समुद्रमें रत्नजटी विद्याधरने उसका मुकाबिला किया था और वह परास्त होकर कम्पूद्वीपमें जा गिरा था ।^१ और फिर उसे अनेक अंतर द्वीपोंमेंसे एक बताया गया है । मौजूदा लंका एक अंतर द्वीप न होकर द्वीप है । तिसपर प्राचीन कथाओंमें इसका उल्लेख रत्नद्वीप और सिंहलद्वीपके नामसे हुआ मिलता है^२ और इसमें त्रिकूटाचल पर्वत भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता है । इसलिये यह राक्षस वशियोंके निवास स्थान जो सन्ध्याकार आदि बताये गये हैं, उनमें, का रत्नद्वीप ही होगा, यह उचित प्रतीत होता है । इस अपेक्षासे राक्षसोंके इन आसपासके स्थानोंको छोड़कर कहीं दूर अंतरदेशमें लंका और पाताललंका होना चाहिये ।

हिन्दू पुराणोंमें शङ्खद्वीपमें राक्षसों और म्लेच्छोंका निवास बतलाया है^३ और अन्ततः राक्षसोंकी अपेक्षा ही उनने उस स्थानका नाम 'राक्षस स्थान' रख दिया है ।^४ हिन्दू शास्त्रोंमें यह राक्षस लोग भयानक देव बतलाये गये हैं ।^५ परंतु बात वास्तवमें यून नहीं है । यह मनुष्य विद्याधर ही थे । हिन्दू शास्त्रकारोंने इनका उल्लेख भयानक राक्षसों और म्लेच्छोंके रूपमें केवल पारस्परिक स्पर्धासे ही

१-जैन पद्मपुराण पृ० ५५६ । २-कनिधम, एनशियन्ट जागराफी ऑफ इन्डिया पृ० ६३७-६३८ । ३-ऐशियाटिक रिसर्चेंज भाग ३ पृ० १०० । ४-पूर्व० पृ० १८५ । ५-पूर्व० पृ० १०० ।

किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह विद्याधर जैन धर्मानुयायी थे । रामायणमें स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि राक्षस-दैत्य आदि यज्ञमें आनकर विघ्न उपस्थित करने लगे थे और ऊपर जैन पद्म-पुराणके वर्णनमें हम देख आये हैं कि राक्षसवशी रावणने यज्ञकार्य बंद कराया ही था । इस अपेक्षा यह स्पष्ट है कि विद्याधर मनु-प्योको राक्षस आदि देवयोनिके बतलाना केवल पारस्परिक स्पर्द्धाके ही कारण था । याज्ञवल्क्यने, इसी स्पर्द्धाके कारण गंगाकी तराईमें रहनेवाले मनुष्यों अथवा पूर्वीय आर्योंको जो बहुतायतसे काशी, कौशल, विदेह और मगधमें वेद विरोधी बने रहते थे और जो बहुत करके जैन ही थे 'भृष्ट' संज्ञासे विभूषित किया था ।^१ सारांशतः यह स्वीकार किया जासکتा है कि शङ्खद्वीपमें रहनेवाले राक्षस और म्लेच्छ वास्तवमें आर्य मनुष्य ही थे और प्रायः जैन थे ।

अब देखना यह है कि शङ्खद्वीपमेंका यह राक्षसस्थान कहाँ पर है ? एक यूरोपीय प्राच्य विद्याविशारद शङ्खद्वीपको आजकलका मिश्र (Egypt) सिद्ध करते हैं और उसीमें राक्षसस्थान प्रमाणित करते हैं ।^२ वह राक्षसस्थान वही प्रदेश बतलाते हैं जिसको यूनानवासियोंने रॉकोटिस (Rhacotis) संज्ञा दी थी अथवा जिसको उन्हींका भूगोलवेत्ता केडरेनस (Cedrenus) 'रॉखास्तेन' (Rhakhasten) नामसे उल्लेखित करता है ।^३ यह स्थान मौजूदा अलेक्जेंड्रियाके ही स्थलकी ओर था और प्राचीनकालमें अवश्य ही विशेष महत्वका स्थान रहा होगा, क्योंकि भूगोलवेत्ता लिनी

(Pliny) बतलाता है कि मेसफीस (Mesphes) नामक मिश्रके एक प्राचीन राजाने यहांपर दो चौकोने स्तंभ (Obeliks) बनवाये थे और उससे पहलेके राजाओंने यहां अनेक किला आदि बनवाये थे ।^१ यह स्थान अन्तरीय कुशद्वीपके किनारेपर^२ अवस्थित 'त्रिशृङ्ग' अर्थात् तीन कूटवाले पर्वतसे हटकर नीचेमें था । जैन शास्त्र राक्षसद्वीपमें तीन कूटवाला त्रिकूटाचल पर्वत बतलाते हैं; उसकी तलीमें लङ्कापुरी कहीं गई है । हिन्दू और जैन शास्त्रकारोंके बताये हुए नामोंसे किञ्चित् अन्तर आना स्वाभाविक ही है; किन्तु उपरोक्त सादृश्यताको ध्यानमें रखते हुये राक्षसद्वीप और लंकाका मिश्रमें होना ठीक जंचता है । वैसे भी लोक व्यवहारमें लंका 'सोने' की मानी जाती है और मिश्रके प्राचीन राजाओंकी जो सोनेकी चीजें अभी हालमें भूगर्भसे निकली हैं, वह इस जनश्रुतिको सत्य प्रकट करती हैं ।^३ तिसपर जैनशास्त्रमें जो लंकाके पास कमलोंसे मंडित कई उद्यान और वन बतलाये हैं; वह भी यहां मिल जाते हैं । मिश्रका ऊर्ध्वभाग, जिसमेंकि अलेकजन्डिया आदि अवस्थित हैं इन्हीं वनोंके कारण 'अरण्य' अथवा 'मटवी' के नामसे ज्ञात था ।^४ सचमुच पहले नील (Nile) नदीका यह मुहाना गहन वनसे भरा हुआ था और यूनानीलोग उसे अपनी देवीका पवित्रस्थान (Sacred to the Goddess Diana) मानते थे ।^५ उनका यह मानना एक तरहसे है भी ठीक क्योंकि महासती सीताके निवासस्थानसे यह वन पवित्र होचुके थे ।

१-पूर्व० पृ० १८९। २-पूर्व० पृ० १५४ । ३-मार्डनरिव्यू Vol XL. ४-ऐशियाटिक रिसर्चेंज भाग ३ पृ० ९७ । ५-पूर्व० पृ० १६४।

इसतरह लकामें जो पर्वत आदि बताये गये थे, वह सब उक्त प्रकार मिश्रमे मिल जाते हैं । इसलिये लकाका यहा ही होना ठीक है ।

यदि लका ऊपरी मिश्रमें मानी जावे तो पाताल लकाका उमसे नीचे होना आवश्यक ठहरता है । पाताल-लंकाके निकट, पद्मपुराणके उपरोक्त वर्णनमें पुष्पकवन और उसीमे उपरान्त पुष्पातक नगरका वसाया जाना लिखा है तथापि पुष्पकके मध्य एक महाकमल वन भी था और स्वयं पाताल लंकामें एक मणिकांत पर्वत बतलाया गया है । इन स्थानोंको ध्यानमें रखनेसे हमें मिश्रके नीचेके स्थान अवेसिनिया (Abyssenia) और इथ्यूपिया (Ethiopia) ही पाताल लका प्रतिभाषित होते हैं । इन्ही दोनो देशोंमें पाताल लंकाके उपरोल्लिखित स्थान हमें मिल जाते हैं । अवेसिनियाके निकट इथ्यूपियामें पुष्पवर्ष स्थान बतलाया गया है जहां अवेसिनियाकी नन्दा अथवा नील नदी बृहत् नील (Nile) मे आकर मिलती है ।^१ यहीं इसी नामके पर्वत व वन है । तथा इन्हींके नीचे जो पद्मवन बताया गया है वह महा कमलवन होगा क्योंकि कमल और पद्म पर्यायवाची शब्द हैं और पद्मवनमें कोटिपत्रदलके कमल होते थे,^२ इसलिये उनका पर्यायवाची एवं और भी स्पष्ट नाम महाकमलवन ठीक ही है । पुष्पातक और पुष्पवर्षमें किंचित् ही बाह्य भेद है, वरन् भाव दोनोंहीका एक है । अतएव उनको एक स्थान मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है । अब रहा सिर्फ मणिकांत पर्वत जिसमें अनेक प्रकारकी मणिया लगी हुई थीं । पुष्पातक अथवा पुष्पवर्षसे ऊपर चलकर इथ्यूपियामे जहां शखनागा

(आजकलकी मारेब Mareb) नदी नील (Nile) में आकर मिलती है, वहापर समीपवर्ती एक 'द्युतिमान' पर्वत बतलाया गया है।^१ इसमें मणियां, धातु आदि मिलते थे, इस कारण मणियोंका प्रकाशरूप यह पर्वत 'द्युतिमान' कहलाता था । अतएव द्युतिमान और मणिकांत पर्वत एक ही हों, तो कोई आश्चर्य नहीं । इसप्रकार पाताललंका आजकलके अवेसिनिया और इथ्यूपिया प्रदेश ही होना चाहिये । इथ्यूपियामें जैन मुनियोंका अस्तित्व ग्रीक लोग 'जैम्नोसूफिट्स' के रूपमें बतलाते हैं ।^२ जैम्नोसूफिट्स जैन मुनि ही होते हैं यह प्रगट ही है ।^३ अस्तु; यहांपर यह संशय भी नहीं रहती कि अवेसिनिया और इथ्यूपियामें जैनधर्म कहाँसे आया ? यद्यपि जैनशास्त्र तो तमाम आर्यखण्डमें जिसमें आजकलकी सारी पृथ्वी आजाती है एक समय जैनधर्मको फैला हुआ बतलाते हैं । पाताललंकामें जैन मदिरोका अस्तित्व शास्त्रोंमें कहा गया है ।

अवेसिनिया और इथ्यूपियाके निवासी बहुत प्राचीन जातिके और उनका धर्म भी प्राचीनतम माना गया है;^४ एव उनकी भाषा और लिपि करीब २ प्राचीन संस्कृत लिपिके समान ही थी ।^५ तथापि उनका संबन्ध यादवोंसे भी था, यह बताया गया है । हिन्दू

१-पूर्व० पृ० १०६ । २-सर विलियम जोन्स इन जैम्नोसूफिट्सको बौद्ध धर्मानुयायी बताते हैं (पूर्व० पृ० ६), किन्तु उस प्राचीनकालमें बौद्धोंका अस्तित्व भारतके बाहर मिलना कठिन है, क्योंकि बौद्ध धर्मका विदेशोंमें प्रचार सम्राट अशोक द्वारा ही हुआ था । तिसपर सर विलियमके जमानेमें जैन और बौद्ध एक समझे जाते थे । इसलिये वहां बौद्धोंसे मतलब जैन ही समझना चाहिए । ३-इन्माइक्लोपेडिया ब्रेटनिका भाग ३५ । ४-ऐशियाटिक रिसर्च भाग ३ पृ० १३९ । ५-पूर्व० पृ० ४-५ ।

शास्त्रोंके अनुसार अवेसिनिया और इथ्यूपिया बहिर कुशद्वीपमें आ जाते हैं।^१ इस कुशद्वीपमें वह एक कुशस्तंभ और दैत्य, दानव, देव, गंधर्व, यक्ष, रक्ष और मनुष्योंका निवास बतलाते हैं।^२ मनुष्योंमें चतुर्वर्ण व्यवस्था भी थी, यह भी वह कहते हैं।^३ इसी कुशद्वीपमें यादवोंका आगमन कृष्णके बाल्यकालमें कंसके भयके कारण बताया गया है। कहा गया है कि वे भारतवर्षसे निकलकर अवेसिनियाके पहाड़ोंपर आकर रहने लगे थे। उनके नेता यादवेन्द्र कहलाते थे। सो उन्हींकी अपेक्षा यह पर्वत भी इसी नामसे प्रसिद्ध हुये थे।^४ प्राचीन इथ्यूपियन निवासियोंके स्वभाव आदि इन यादवों जैसे ही थे और ग्रीक भूगोलवेत्ता भी उनका आगमन वहां भारत-वर्षसे हुआ बतलाते हैं।^५ जैन हरिवंशपुराणके कथनसे भी इस व्याख्याकी पुष्टि होती है। यद्यपि वहां कृष्णसे बहुत पहले उनका आगमन यहां बतलाया गया है। वहां कहा गया है कि २१ वें तीर्थंकर श्री नमिनाथजीके तीर्थमें यदुवंशी राजा शूर थे। इन्होंने अपना मथुराका राज्य तो अपने छोटे भाई सुवीरको दे दिया था और स्वयंने कुशस्थ देशमें परमरमणीय एक शौर्यपुर नामक नगर बसाया था।^६ आजकल शौर्यपुर मथुराके पास ही माना जाता है: परंतु यह ठीक नहीं है क्योंकि मथुराके आसपासका देश 'कुशस्थ' नामसे कभी प्रख्यात नहीं था। भारतमें कुशस्थल देशको कौशल किन्हीं शास्त्रोंमें बताया हुआ मिलता है,^७ किन्तु वहांभी शौर्यपुर

१-पूर्व पृ० ५५ । २-३-विष्णुपुराण २-४ ३५-४४ । ४-५-ऐश्वर्याटिक रिसर्च भाग ३ पृ० ८७ । ६-हरिवंशपुराण पृ० २०४ ।

७-भावदेवसूत्रि, पार्श्वनाथचरित्र सर्ग ५ में कुशस्थलके राजा प्रसेन-

नहीं होसक्ता; क्योंकि शौर्यपुरके निकट उद्यानमें एक गंधमादन पर्वत बतलाया है; जहांपर सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराजको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी।^१ गंधमादन पर्वत हिमालयका पश्चिमी भाग माना जाता है;^२ परंतु उसका कोई निकटवर्ती प्रदेश भी कुशघदेश नहीं कहलाता है। इसके अतिरिक्त गंधमादन पर्वतका उल्लेख द्वारिकाके निकट रूपमें भी हुआ है; परंतु वहां जैनाचार्य बरडो पर्वत श्रेणीको ही गंधमादन मानकर वह उल्लेख करते हैं।^३ हिन्दू शास्त्र द्वारिकाको कुशस्थलीमें बतलाते हैं;^४ परंतु यहा भी वही आपत्ति अगाड़ी आती है कि द्वारिकाके निकट उद्यानमें गंधमादन पर्वत नहीं था। अतएव यह कुशघदेश उपरोक्त कुशद्वीप अर्थात् अवेसिनिया ही होना चाहिये; जहांपर यादवोंका आना प्रमाणित है। हिन्दुओंके माने हुए कुशद्वीपमें गंधमादन पर्वतका उल्लेख भी मिलता है।^५ इसलिये अवेसिनियाको ही कुशघदेश समझना ठीक जंचता है। इस अवस्थामें पाताल—लंका और कुशघदेश एक ही स्थानपर परिचित होते हैं। इसका अर्थ यह होसक्ता है कि पाताल—लंका भी उपरान्त कुशघदेशके नामसे प्रसिद्ध होगई थी जैसे कि हिन्दूशास्त्र पाताल—लंकाका उल्लेख कहीं करते ही नहीं है और अवेसिनिया इथ्यूपिया एवं न्यूबियाके सारे प्रदेशको कुशद्वीपमें गर्भित करते हैं; परंतु रावणके समयमें जैन ग्रन्थकार अवेसिनिया और इथ्यूपियाको पाताल—लंकाके

जित बतलाये है, पर यह राजा कौशलके थे। इसलिए यहा कुशस्थलसे भाव काशलके ही प्रगट होते हैं।

१—हरिवंशपुराण पृ० २०५। २—दी इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली भा० १ पृ० १३५। ३—नेमिनिर्वाणकाव्य ५३—६१। ४—महाभारत सभा० १३ अ०। ५—ऐशियाटिक रिसर्चेंज भाग ३ पृ० १६७।

नामसे और न्यूत्रियाको कुशस्थलकी सजासे उल्लेख करते प्रतीत होते हैं। यह भी संभव है कि जैन शास्त्रकारोंके निकट अवेसिनिया कुशद्वीप रहा हो और इथ्यूपिया पाताल लंका क्योंकि इथ्यूपियामें ही पाताल-लंकाके पर्वत व वन आदि मिलते हैं। अस्तु,

उस समय कुशस्थलमें वैदिक धर्मके क्रियाकाण्ड यज्ञादिका प्रचार था, यह भी पद्मपुराणमें स्वीकार किया गया है।^१ अतएव यह स्पष्ट है कि अवेसिनियामें यादव लोग भी पहुंचे थे: जिनमेंसे उपरांत भगवान नेमिनाथका जन्म हुआ था और जो जैनशास्त्रोंमें जैनधर्मानुयायी बताये गए हैं। अवेसिनिया ही कुशदेश है, इसका समर्थन यादवेन्द्र शूरसेनके पौत्र वसुदेवके वर्णनसे भी होता है। जब वसुदेव कुशदेशके शौर्यपुरसे निकलकर अंगदेशके चम्पा नगरमें जाकर विद्याधरके विमानसे गिरे थे, तब उन्होंने अचंभेमें पड़कर लोगोंसे पूछा था कि यह कौनसा देश है? यदि मयुराके पास ही शौर्यपुर होता तो अंगदेश और चम्पाका परिचय वसुदेवको जरूर होना चाहिये था और वहापर पहुंचनेपर उन्हें विस्मित होना आवश्यक न था। साथ ही शौर्यपुरके गंधमादन पर्वतपर जो जैन मुनिको केवलज्ञान होना बतलाया गया है, वह भी ठीक है, क्योंकि अवेसिनियामें जैन मुनि पहले विचरने थे, यह बात ग्रीक लोग बतलाते हैं। इस दृष्टिमें अवेसिनियाको ही पाताल-लंका मानना ठीक-जंचता है। उसके शब्दार्थ भी इसी व्याख्याका समर्थन करते हैं; क्योंकि लंका (मिश्र) से नीचे (अधो=पाताल) की ओर ही अवेसिनिया थी।

यदि लंका मिश्र और पाताल-लंका अवेसिनिया एवं

इथ्यूपियामें थे, तो हनूमान और रामचंद्रजीको जो वहां जाते हुये मार्गमें देश पड़े थे, वह भी यथावत आज मिश्र जाते हुये मिल जाना चाहिये । पाताल लंकामें रावणके बहनोई खरदूषणको मारकर रामचन्द्र वहां विद्याधर त्रिराघितके कहने और राक्षसवशके मित्र किष्किन्धापुरके वानरवंशियों—सुग्रीव आदिके भयसे चले गये थे, परंतु वह वहां ज्यादा दिन नहीं ठहरे थे और वापिस किष्किन्धापुर सुग्रीवकी सहायता करने चले आये थे । उनका वहां अधिक दिन ठहरना भी उचित नहीं था; क्योंकि आखिर वहां रावणका भय अधिक था और जबकि रावणको राम—लक्ष्मणके पाताल लंकामें होनेका पता चल गया था, तब उनका पाताल—लंकाकी ओरसे आक्रमण करना उचित नहीं था । सुतरां मालूम तो यह पड़ता है कि रामचंद्रजीके किष्किन्धा चले आनेके अन्तरालमें रावणने अपने सन्ध्याकार आदि देशोके राक्षसवंशियोंपर संदेशा भिजवा दिया था । इसकारण वे हसद्वीपसे अगाडी बढ़ने ही नहीं पाये थे । हतभाग्यसे हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है, जिससे इन देशोका पता चला सके जिनमें राक्षसवंशज रहते थे । हां, इनमेसे रत्नद्वीपका पता अवश्य ही चलता है और यह आजकलकी लंका ही है, यह हम देख चुके हैं । यह हो सक्ता है कि यह 'सन्ध्याकार आदि प्रदेश उस पृथ्वीपर अवस्थित हो जो अब समुद्रमें डूब गई है, क्योंकि यह तो विदित ही है कि अफ्रीकासे भारतके उत्तर—पश्चिमीय तट तक एक समय पृथ्वी ही थी ।' अस्तु; अब यहांपर पहले हनूमानजीके लंका आनेके मार्गपर एक दृष्टि डाल लेना उचित है ।

हनुमानजीको किष्किन्वासे चलनेपर पहले पर्वतपर अवस्थित राजा महेन्द्रका नगर मिला था। महेन्द्रपुर और पर्वत दक्षिण भारतमें ही होना चाहिये, क्योंकि हनुमान दक्षिणकी ओर चले आये थे। आजकल भी दक्षिण भारतके बिल्कुल छोरपर महेन्द्र पर्वतका अस्तित्व हमें मिलता है।^१ इस अवस्थानमें महेन्द्रपुर इसी पर्वतपर अवस्थित होना चाहिये। राजा महेन्द्र अपने नगरकी अपेक्षा ही महेन्द्र कहलाता होगा। महेन्द्रपुरसे राजा महेन्द्रको निष्किन्वापुर पहुंचाकर विमानपर बैठकर अगाड़ी चलनेपर उनको दधिमुल नामक द्वीप मिला था: निम्नमें दधिमुल नगर था। यहांके वनमें उन्होंने दो चारण मुनेयोंको अग्निमें जलने हुए देखा था। दधिमुल एक प्रसिद्ध शाक्य (Sacythie) जाति प्रमाणित हुई है और यह 'दहय' (Dahae) कहलाती एवं जसत्रम नदी (Jaxartes) के ऊपरी भागके किनारोंपर रहती थी।^२ इन्हींकी अपेक्षा तमाम नव्य ऐशिया 'दहय-देश' के नामसे विख्यात हुआ था। इस अवस्थानमें दधिमुलद्वीप मनुज नव्य ऐशिया होमन्ती है और उसमें दधिमुल नगर दहयजातिकी निवास स्थान होमन्ता है। यहांका राजा गन्वर्व पद्मगुणमें देखा गया है और यह नाम जाति अपेक्षा प्रकट होता है। नव्य ऐशिया अथवा रसातलमें गन्वर्व जाति भी रहती थी, यह प्रकट ही है।^३ अतएव दधिमुल नगर और उसका राजा आजकलके ईरान (Persia) की सरहदपर कहीं होना चाहिये। दधिमुलद्वीपके अगाड़ी हनुमान लंकाकी सीमापर पहुंच गये थे।

१-१. इन्डियन हिस्टोरिकल इन्क्वायरी पृ० ३८९। २-३ पृ०

३-१ पृ० ४६९. ४. पृ० २५० २८६.

वहापर कोटरक्षक वज्रमुखकी कन्याको परास्त करके इनने उसके साथ विवाह किया था । यहांपर जो कन्यासे युद्ध करनेका उल्लेख है, वह शायद 'स्त्रीराज्य' की स्त्री शासकोंका बोधक हो; क्योंकि मिश्र, न्यूविया आदिके किनारेपर ही इस स्त्री-राज्यको अवस्थित खयाल किया गया है और फिर हनूमान लंकामें पहुंच जाते हैं । यहां हम पहले हनूमानको दक्षिण भारतके छोरसे समरकन्द बगदाद आदिकों ओर चलकर मध्य एशियाको लाधकर लंका पहुंचते अर्थात् मिश्रमें दाखिल होते पाते हैं और यह है भी ठीक । इस रास्तेमें मध्य-एशियाका आना जरूरी है । इस तरह भी लंकाका मिश्रमें होना ठीक जंचता है ।

अब रामचंद्रजीकी लंकापर चढ़ाई ले लीजिये । पहले ही उन्हें वेलघरपुर पहुंचा बतलाया गया है । पद्मपुराणमें देशोंके नामको हम नगरोंके रूपमें प्रायः व्यवहृत हुआ पाते हैं । उदाहरणके तौरपर रत्नद्वीप एक नगर बताया है, परन्तु वह वास्तवमें एक देश था क्योंकि वह आजकलकी लंका ही है. यह हम देख चुके हैं । इसलिये वेलघरपुर यदि कोई देश हो तो आश्चर्य नहीं ! मध्य-एशियामें हिन्दू शास्त्रोंका बित्तल प्रदेश 'आब-तेले' रूपमें बतलाया गया है ।^१ और आब-तेलेका भाव उन हूण लोगोंसे है जो ऑक्स (Oxus) नदीके किनारोंपर बसते थे^२ । वेलघरपुर आबतेलेके हूणोंका निवासस्थान ही होसکتा है क्योंकि वेलघरपुरके शब्दार्थ यह होसकते हैं कि वेल (=आब-बेले-जाति)को

१. पूर्व० भाग १ पृ० १३५. २ डी इडिगन हिस्टोरीकल क्वार्टरली
भाग १ पृ० १३५

वरण करनेवाला पुर । तिसपर वहाँके राजाका नाम जो समुद्र बताया है, वह भी इसी बातका द्योतक है । नदीके किनारेपर बसनेवालोंका राजा समुद्ररूपमें उल्लेखित किया गया प्रतीत होता है । इस अपेक्षा बेलंघरपुर मध्यऐशियामें बृहद् पामीर (Great Pamir) पर्वतके निकट अवस्थित प्रतीत होता है^१ । इस हालतमें रामचन्द्रजी बेहद उत्तरमें चले गये मालूम होते हैं किन्तु उनका इस तरह घूमकर जाना राजनीतिकी दृष्टिसे ठीक ही था: क्योंकि दक्षिणभारतके अगाडी रत्नद्वीपसे तो रावणके वंशज ही रहते थे । इसलिये घूमकर ठीक लंकापर जा निकलनेसे उनको बीचमें युद्धमें अटक रहना नहीं पड़ा था । उधरसे जानेमें एक और बात यह थी कि इन प्रदेशोंकी योद्धा जातियोंको भी वे अपना सहायक बना सके थे । तिसपर गरुडेन्द्र उनका सहायक मित्र बतलाया गया है और उपरान्त उसने उनकी सहायताको रणक्षेत्रमें सिंहावाहन और गरुडवाहन देव भेजे थे । इन गरुडके पखोंकी पवन क्षीरसागरके जलको क्षीभरूप करनेवाली और रावणके सहायक सर्पोंको भगानेवाले बताई गई है^२ । इस अवस्थामें यह गरुडवाहन कैसपियन समुद्रके निकट बसनेवाले जात्र्य (Scythian) जातिके योद्धा होना चाहिये, क्योंकि इसी समुद्रको क्षीरसागर भी पहले कहते थे ।^३ यद्यपि जन शान्त्रमें गरुडेन्द्र देवयोनिका माना गया है अतएव रामचन्द्रजीका इधर होकर जाना बहुत ही मृद्भका काम था । बेलंघरपुरसे आगे वह सुवेल पर्वतपरके सुवेलनगरमें आये कहे गये

हैं । यह प्रदेश हिन्दू शास्त्रोंका सु-तल होसक्ता है, यह सु जातियों (Kidarites or Sutribes) का निवासस्थान होनेके रूपमें इस नामसे विख्यात था^१ । इसमें आजकलका बलख भी था । यहां सुवेल विद्याधरको जीतनेका उल्लेख पद्मपुराण करता ही है । अतएव सुवेलका सु-तल होना ही ठीक जंचता है । उपरांत रामचन्द्रजीने अक्षय-वनमें डेरा डाले थे और वहां रात पूरी करके हंसद्वीपमें हंसपुरके राजा हंसरथको जीता था । यहीं अगाड़ी रणक्षेत्र माढ़कर वह डट गये थे । अक्षयवन संभवतः जक्षत्रस (Jaxatres) नदीके आस-पासका वन हो और इसके पास ही सुपर्ण आदि पक्षियोंका निवास स्थान था^२, यह विदित ही है; यद्यपि पक्षीका भाव यहां जातियोंसे ही है । अस्तु, हंस भी एक पक्षीका नाम है, इसलिये हंस-द्वीप और हंसरथसे भाव पक्षियोंकी जातिसे होसक्ता है । इसके अगाड़ी जो लंकाकी सीमा आगई ख्याल की गई है वह भी ठीक है, क्योंकि राक्षसवंशजोंका एक देश हरि भी जैन पद्मपुराणमें बताया गया है^३ । आर्यवीज अथवा आर्यना (Aeriana) प्रदेश बाइबिलमें 'हर' नामसे परिचित हुआ है।^४ तथापि यहांपर हूण अथवा तातार जातिया भी रहती थीं, जिनमें ही राक्षसवंशी भी आजकल माने गये हैं।^५ इस हालतमें हंसद्वीपके अगाड़ी राक्षसोंका हर प्रदेश आजाता था । इसलिये रामचन्द्रजीका विरोध वहींसे होने लगा होगा, जिसके कारण वह वहींपर रणक्षेत्र रचकर डट गये थे । अतएव इस तरह भी लंकाका मिश्रमें होना ही ठीक जंचता है ।

१ पूर्व० भाग १ पृ० १५६. २ पूर्व० भाग २ पृ० ७४३.
३ पद्मपुराण पृ० ६८ और ७७ ४ दी इडि० हिस्ट्री० क्वारटर्ली भाग ५-
पृ० १३१ ५ पूर्व० भाग १ पृ० ४६२.

जैन पद्मपुराणमें कैलाश और वैताल्य पर्वतमें स्थित अर्धवरवर-
देशके म्लेच्छोंका भारतपर आक्रमण करना लिखा है तथापि श्याममुख,
कर्दम, ताम्र आदि वर्णके लोगोंको कालिन्दीनामा नदीके किनारे
वसा बतलाया है । यह अर्धवरवर प्रदेश ऐशियाटिक रसियाका
बीचका भाग होसکتा है । इसके राजाकी अध्यक्षतामें श्याममुख
आदि यहां आए थे । यह ज्ञात है कि श्याममुखोंका एक अलग
प्रदेश काली अर्थात् नील (Nile) नदीके किनारेपर ही था^१ ।
इसी तरह कर्दमवर्णके लोगोका कर्दमस्थान^२ और ताम्रवर्णके
लोगोंका तमस-स्थान भी वहीं बतलाये गये हैं,^३ तथापि
रावणने जो अपने आसपासके राजाओंके साथ दिग्विजयके
लिये पयान किया था तो उस समय उसके साथ हिडम्ब,
हैहिडिम्ब, विकट, त्रिजट, हयमाकोट, सुजट, टंक आदि लोग थे ।
इनमेंके हिडम्ब और हैहिडिम्ब संभवतः हैहय (Haihayas)
होंगे, जिन्होंने उत्तर कुशद्वीपके राजाओंके साथ गौतमऋषिकी
सहायता करके जमदग्निको मारा था ।^४ यह हैहय ईरानी (Persian)
अनुमान किये गये हैं ।^५ त्रिजट सुजट और विकट शंखद्वीप
(मिश्र) के जटापर्त और कुटितकेण नामक जातियोंके राजा होसक्ते
हैं । हयमाकोट हेमकूट पर्वत जो शंखद्वीपमें था उसके निकटवासी
मनुष्योंके राजा प्रतीत होते हैं और टंक टक्कका अपभ्रंश मालूम
होता है जो तक्षकनागके वंशज थे ।^६ इसलिए टंक नाग जातिके

१ ऐशियाटिक रिमिचेंज भाग ३ पृ० ५३ २ पूर्व० पृ० ९३
३ पूर्व० पृ० ९३ ४-५ ऐशियाटिक रिमिचेंज भाग ३ पृ० ११६.
६-पूर्व पृ० ११५. ७-पूर्व पृ० ५३. ८-पूर्व० पृ० ५३. ९-राजपूता-
नेषा इतिहास प्रथम भाग पृ० २३०.

हूण लोग होसक्ते हैं; और जैन पद्मपुराणमें रावणके पक्षमें नागोंका होना स्वीकार किया गया है जो गरुडवाहनके आनेसे भाग गये लिखे हैं । खरदूषणके साथ त्रिपुर, मलय, हेमपाल, कोल आदि राजा थे और यह भी रावणके साथ दिग्विजयको गये थे । रावण पाताललंका होता हुआ इन राजाओको साथ लेकर नर्मदा तटपर पहुंचा था । यह राजा मलयद्वीप (Maldiva) जो पहले बहुत विस्तृत था और भारतसे लगा हुआ था,^१ वहीके विविध देशोंके राजा मालूम देते हैं । वहांके त्रिकूट पर्वतके निकटवाले देशके राजा त्रिपुर, सोनेकी कानोंवाले देशके अधिपति हेमपाल और मलयदेशके राजा मलय एव कोल जातिके नृप कोल कहे जासक्ते हैं । नर्मदाके तटपर माहिष्मती नगरीके राजा सहस्ररश्मिसे जो वहांपर युद्ध हुआ था, यह आज भी मध्यप्रांतमें जनश्रुतिरूपसे प्रचलित है ।^२ इसतरह इस विवरणसे भी रावणका निवासस्थान राक्षसद्वीप और लंका मिश्रमे प्रमाणित होते हैं । यह पृथ्वीरेखा (Equator) के निकट भी थे, जैसा कि अन्य शास्त्रोंमें कहा गया है ।^३

किन्हीं विद्वानोंका अनुमान है कि मध्य भारतमें अमरकण्टक पहाड़की एक चोटीपर ही रावणकी लंका थी, अन्योका कहना है कि आजकलकी लंका ही लंका है और डा० जैकोबी उसे आसाममें ख्याल करते हैं ।^४ हालमें एक अन्य विद्वान्ने लंकाको मलयद्वीप (Maldiva Islands) में बताया है ।^५ उपरोक्त

१-दी० इन्डि० हिस्ट्री० क्वार्टली भाग २ पृ० ३४८. २-मध्यप्रातके प्राचीन जैन स्मार्क, भूमिका पृ० ६. ३-भुवनकोष १७. ४-५-इन्डि० हिस्ट्री० क्वार० भाग २ पृ० ३४५

वर्णनको देखते हुये इन व्याख्यायोंपर सहसा विश्वास नहीं किया जासکتा ? मध्य भारत और आसाममें लंकाका अस्तित्व मानना विल्कुल भूल भरा है । आज कलकी लंका भी रावणकी लंका नहीं है, यह हम पहले देख आये हैं । तथापि हिन्दूशास्त्रोंसे भी इस लंकाका सिंहलद्वीप होना और इसके अतिरिक्त एक दूसरी लंका होना सिद्ध है ।^१ अब केवल मलयद्वीपको राक्षसद्वीप और लंका बतलाना विचारणीय है । मलयद्वीपमें भी त्रिकूट पर्वत और सोनेकी कानें होनेके कारण उसको रावणकी लंका ख्याल किया गया है, किन्तु यदि वही राक्षसद्वीप था तो फिर उसका नाम हिन्दूशास्त्रोंमें मलयद्वीप क्यों रक्खा गया ? तिसपर स्वयं हिन्दूशास्त्रोंसे उसका लंका होना बाधित है । रामायणमें कहा गया है कि रावण वरुणके देशसे वालीको छुड़ाने आया था ।^२ वरुणका देश पश्चिममें यूरोपके नीचे कैस्पियन समुद्रके निकट था और वाली मध्य ऐशियामें बलिखनगरमें कैद रखे गये माने जाते हैं ।^३ इस अवस्थामें रावणकी लंका मिश्रमें होना ही ठीक है । हिन्दू पुराणोंमें मलयद्वीपमें ग्लेच्छोंके साथ राक्षसोंको रहते बताया गया है और कहा गया है कि वहां कोई भी ब्राह्मण नहीं था इस कारण प्रमोदके राजाके अनुग्रहसे पौधिकाधिने वहां वैदिक धर्मका प्रचार किया था । ब्रह्माण्ड और स्कन्दपुराणमें जो कथा राक्षसस्यानकी उत्पत्तिमें दी हुई है, वह भी उसे मिश्रके बरवरदेशके निकट बतलाती है ^४ और

१-पृ० ३४६-३४७ २-रामायण उत्तरकाण्ड २३-२४ ३-इन्डो-हिस्ट्री० क्वार० भाग २ पृ० २४० ४-पूर्व० भाग १ पृ० ४५६ ५-ऐशियाटिक गिस्नेज भाग ३ पृ० १०० ६-पूर्व० पृ० १८२-१८५

इसका समर्थन ग्रीक भूगोलवेत्ता भी करते हैं, यह हम पहले देख चुके हैं । तथापि गणितशास्त्र 'गोलाध्याय' के कर्त्ता भास्कराचार्य (सन् १११५ ई०) का निम्न श्लोक भी हमारे ही कथनका समर्थन करता है:—

‘लङ्काकुमध्ये यमकोटिरस्याः प्राक् पश्चिमे रोमकपट्टनं च ।

अधस्ततः सिद्धपुरं सुमेरुः सौम्येऽथ यामे बड़वानलश्च ॥’

यहां लङ्काके मध्य पूर्वमें यमकोटिस्थान और पश्चिममें रोम-कपट्टन बतलाये हैं । इनसे अधःभागमें सिद्धपुर—सुमेरु बतलाया और दक्षिणमें बड़वानलका होना लिखा है । अब यदि हम मिश्रमें ही लंका मान लेते हैं तो यमकोटि, जो सभवतः यमका स्थान ही है, वह लंकाके मध्यपूर्वमें मिल जाता है । हिंदुओंके पद्म और भागवतपुराणमें जो कृष्णके गुरु काश्यपकी स्त्रीकी खोजमें कृष्णके जानेकी कथा है उसमें कृष्णके बराहद्वीप (यूरोप) की ओर जानेपर वरुणके कहनेसे वह वहांसे नीचे उतरकर यमपुरीमें पहुंचे थे ।^१ कृष्ण भारतसे उधर गये थे; इसलिये मध्य एशिया आदि प्रदेश तो वह लांघ गए थे और इस अवस्थामें यूरोपकी सीमासे उनका नीचेको आगमन अफ्रीकामें ही होसکتा है । इसलिए यमपुरी लंका (वरवर स्थान—मिश्र) के मध्यपूर्वमें होसکتी है । आगे रोमकपट्टन जो पश्चिममें बतलाई गई है वह भी ठीक है । यह रोमकपट्टन आजकलका रोम (Rome) है और यह उत्तर पश्चिममें स्थित बराहद्वीप (यूरोप) में था ।^२ इसलिये यह भी ठीक मिल जाता है । अधो-

१—भुवनकोष १७ २—ऐशियाटिक रिसर्चेंज भाग ३ पृ० १७५
३—पूर्व० पृ० २३१

भागमें सिद्धपुर और सुमेरुपर्वत बतलाये गये हैं । हिन्दुओंका यह सुमेरुपर्वत आजकलका हिंदूकुश पहाड़ है^१ और इसके पास शायद कहीं मिद्धपुर होगा और यह मिश्रसे नीचेको उतरकर ही है । इसलिये यह भी भास्कराचार्यके कथनानुसार ठीक मिलते हैं । अब रहा सिर्फ बड़वानल अर्थात् पृथ्वीकी मध्य रेखा (Equator) सो मिश्रसे दक्षिणकी ओर अफ्रीकामें होकर यह निकाला ही है । इस दशमें भास्कराचार्यके अनुसार भी मिश्र ही लंका प्रमाणित होती है ।

इन बातोंको देखते हुये लंकाको मलयद्वीपमें बतलाना ठीक नहीं है । कम्मे कम जैनशास्त्रोंके अनुसार तो उसका अस्तित्व मिश्रदेशमें ही प्रमाणित होता है । मलयद्वीप तो उससे अलग था, यह हमारे उपरोक्त वर्णनसे प्रकट है । अतः

प्राचीनकालमें मिश्रमें जैनधर्मका अस्तित्व होना भी प्रमाणित है । एक महाशयने वहाँके एक राजाको जैनधर्मानुयायी लिखा भी था ।^२ वहाँके प्राचीन धर्मका जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमें मिलता है उससे भी सिद्ध होता है कि यहां पहले जैनधर्म अवश्य रहा होगा । सबसे मुख्य बातें जो मतमतान्तरोंमें प्रचलित हैं वह आत्मा और परमात्माके स्वरूप सम्बन्धमें हैं । सौभाग्यसे इन विषयोंमें मिश्रवासियोंका प्राचीन विश्वास करीब २ जैनधर्मके समान था । प्राचीन मिश्रवामी जैनियोंके समान ही परमात्माको सृष्टिका कर्त्ता हर्ता नहीं मानते थे ।^३ उसे वे संपूर्णतः पूर्ण और सुखी (Infinitely perfect and happy) मानते थे और वह

१-एन्टि० डि० क्वार्टर्स भाग १ पृ० १३५ २-अग्रवाल इतिहास पृ० ३-मिर्दोज ऑक प्री० मेननरी पृ० २७१

केवल एक ही स्वतंत्र व्यक्ति नहीं था अर्थात् उनके निकट अनेक परमात्मा थे ।^१ मिश्रवासी आत्माका अस्तित्व भी स्वीकार करते थे और उसका पशुयोनिमें होना भी मानते थे ।^२ उसके अमरपनेमें भी विश्वास रखते थे । यह सब मान्यतायें बिल्कुल जैनधर्मके समान हैं । भगवान् मुनिसुव्रतनाथ और फिर भगवान् नमिनाथके तीर्थोंके अन्तरालमें यहां जैनधर्मका विशेष प्रचार था, यह जैन-शास्त्रोंसे प्रकट है । तथापि यूनानवासियोंकी साक्षीसे मिश्रके निकटवर्ती अवेसिनिया और इथ्यूपिया प्रदेशोंमें जैन मुनियोंका अस्तित्व आजसे करीब तीन हजार वर्ष पहिले भी सिद्ध होता है ।^३ इस दशामे उक्त सादृश्यताओंको ध्यानमें रखते हुये यदि यह कहा जावे कि मूलमें तो मिश्रवासियोंका धर्म जैनधर्म ही था, परन्तु उपरांत अलंकारवादके जमानेकी लहरमें उसका रूप विकृत होगया था तो कोई अत्युक्ति नहीं है । यह विदित ही है कि मिश्र, मध्य एशिया आदि देशोंमें अलंकृत भाषा और गुप्तवाद (Allegory)का प्रचार होगया था और धर्मकी शिक्षा इसी गुप्तवादमे दी जाती थी ।^४ मिश्रवासियोंकी अलंकृत भाषा और उनकी गुप्त बातें (Mystries) बहु प्राचीन हैं ।^५ इन गुप्त बातोंको जाननेके अधिकारी मिश्रमें पुरोहित और उनके कृपापात्र ही होते थे ।^६ यह पुरोहित बड़े ही सादा मिजाज और सयमी होते थे ।^७ यह साधारण लोगोंको ऐसी शिक्षा देते थे जिससे उनको अपने परभव और पुण्य-पापका भय

१-मिस्ट्रीज ऑफ फ्री मैसनरी पृ० २७१ २-दी स्टोरी ऑफ मैन पृ० १८७ ३-ऐशियाटिक रिसर्चेज भाग ३ पृ० ६ ४-सपलीमेन्ट टू कान्फल्यून्स ऑफ ऑपोजिट्स पृ० १-६ ५-दी स्टोरी ऑफ मैन पृ० १७३ ६-७-पूर्व० पृ० १९१

इसिस उसकी लाशको ढूँढ निकालती है और ओसिरिसके पुत्र होरसकी सहायतासे उसे पुनः जीवित करके परमात्मपदमें पधरवा देती है, जहां वह अमर जीवनको प्राप्त होता है।^१ इसिस ओसिरिसको ढूँढती हुई अपने पर्यटनमें सब कठिनाइयों आदिका मुकाबिला करती है और इसी लिए उसने गुप्तवादको जन्म दिया है कि उसके चित्रपटको देखकर हरकोई उन कठिनाइयोंको सहन करनेकी शिक्षा ग्रहण कर ले, जो कि उसे आशाकी रेखाके दर्शन करा दे।^२ इसमें शक नहीं कि यह गुप्तवाद एक नवीन सुखमय जीवनको प्राप्त करनेका मार्ग बतानेवाला है। अस्तु- उपरोक्त कथानक्रमे ससारी आत्माके मोक्षलाभ करनेका ही विवरण है। ओसिरिस शुद्धात्माका द्योतक है, जो पुद्गल (सेठ) के वशीभूत होकर अपने स्वाभाविक जीवनसे हाथ धोकर भवसागरमें (नीलमें) रुलता फिरता है। इस भवसागरमें शुद्धात्माको तपश्चरणकी कठिनाइयाँ सहन करनेवाले और सर्वथा ध्यान करनेवाले ऋषिगण ही पासके हैं। इसलिए इसिस ऋषिगणका ही रूपान्तर है। ऋषि और भृष्ट शुद्धात्मासे ही तीसरा व्यक्ति अर्हत् (Horus=होरस) उत्पन्न होता बतलाया गया है। क्योंकि ऋषिगणके लिये अर्हत्पद ही एक द्वार है जो उसे शुद्ध-बुद्धवनाकर परमात्मपदमें पधरवा देता है। इसलिये ओसिरिस अन्ततः सिद्धपरमात्मा ही है ! अर्हत् और होरस शब्दकी सादृश्यता भी भुलाई नहीं जा सकती; यही बात ऋषि और इसिस शब्दमें है। ओसिरिस भी सिद्ध शब्दका रूपान्तर होसक्ता है। बसिरिस (Ysis) रूपमें उसकी सदृशता

सिद्ध शब्दसे मिल जाती है । इस शब्दका भाव मिश्रवासियोंके निकट परमात्मा (Superme Being) से था, यह हेलैनिकस नामक ग्रीक विद्वान् बतलाता है ।^१ इसतरह हमारे ख्यालसे मिश्रके तीन देवता सिद्ध, साधु और अरहंत ही हैं । होरस (Horus) की जो एक मूर्ति देखनेमें आई है,^२ वह भी इस व्याख्याका समर्थन करती है । वह विलकुल नग्न खड्गासन है; शीशपर सर्पका फण है जैसा कि जैन तीर्थंकर पार्श्व और सुपाश्वकी मूर्तियोंमें मिलता है; किन्तु जैनमूर्तिसे कुछ विलक्षणता है तो सिर्फ यही कि उसके दोनो हाथोंमें दो २ सर्प और एक कुत्ता व एक मेंढा है तथापि वह मगर मच्छके आसनपर खड़ी है । वैसे मूर्तिकी आकृतिसे भयकरता प्रकट नहीं है, प्रत्युत गभीरता और शांति ही टपक रही है । यहापर सर्पों आदिको हाथोंमें लिये रखनेसे गुप्त-संकेत रूपमें (Hieratic Symbols) इन देवताके स्वरूपको स्पष्ट करना ही इष्ट होगा । चार सर्पोंसे भाव अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यसे होसक्ता है; क्योंकि सर्पको मिश्रवासियोंने बुद्धि और स्वास्थ्यका चिन्ह माना था । इसी तरह कुत्ते और मेंढेका कुछ भाव होगा । साराशत होरसकी मूर्ति भी जैन मूर्तिसे सदृशता रखती थी । वह मूलमें नग्न थी, जो मोक्ष प्राप्तिका मुख्य लिङ्ग है । प्राचीन और जैन मूर्तियोंकी आकृति भी मिश्रके मूल निवासियों (Negro) से मिलती हुई अनुमान की गई है ।^३ किन्हीका कहना है कि एक कुटिलकेश नामक नीग्रो

१-ऐगियाटिक रिसर्चेंज भाग ३ पृ० १४१ २-दी स्टोरी ऑफ मैन पृ० २१० ३-ऐशियाटिक रिसर्चेंज भाग ३ पृ० १२२-१२३

जाति पहले भारतमें मौजूद थी और यह जैन मूर्तियां उन्हीं द्वारा निर्मित हुई थी ।^१ किन्तु साथमें यह भी ध्यानमें रखनेकी बात है कि २२वें और २३वें तीर्थंकरोंके शरीरका वर्ण भी जैन शास्त्रोंमें नील बतलाया गया है । मथुरासे जो प्राचीन जैन मूर्तियां आदि निकली है उनकी भी सदृशता मिश्र देशके ढंगसे है । खासकर उनमें जो चिन्ह थे वह मिश्रदेश जैसे ही थे ।^२ मिश्रदेशमें जो क्रॉस (Cross) चिन्ह माना जाता है^३ वह अन्य देशोंसे भिन्न समकोणका होता था (+), यह जैनस्वस्तिकाका अपूर्णरूप है । मिश्रवासी अपनेको ज्योतिषवादके सृष्टा समझते थे और उनके निकट ज्योतिषका महत्व अधिक था,^४ यह खासियत भी जैनधर्मसे सदृशता रखती है । जैनधर्मकी द्वादशाङ्गवाणीके अतरगत इसका विशद विवरण दिया हुआ था, जिसका उल्लेख श्रवणवेलगोलके भद्रबाहु-वाले लेखमें भी है ।^५ बौद्धोंके प्रख्यात ग्रन्थ 'न्यायविन्दु' में जैन तीर्थंकरों ऋषभ और महावीर वर्द्धमानको ज्योतिषज्ञानमें पारगामी होनेके कारण सर्वज्ञ लिखा है ।^६ साथ ही मिश्रवासियोंका जो स्फटिक चक्र^७ (Zodiacal stone at Denderah) डेन्डेराहमें है वह जैनियोंके द्वािद्वीपके नकशेसे सदृशता रखता है । मिश्रकी प्रख्याति मेमननकी मूर्ति (Statue of Memnon) की एक विद्वान् 'महिमन' की जिनको हम महावीरजी समझते हैं, उनकी बतलाते हैं ।* अतएव इन सब बातोंसे मिश्रदेशमें किसी समय

१-ऐशियाटिक रिसर्चेंज भाग ३ पृ० १२२-१२३ २-'ओरियन्टल', अक्टूबर १८०२, पृ० २३-२४ ३-स्टोरी ऑफ मैन पृ० १७२ ४-पूर्व० पृ० १८७ ५-भद्रबाहु व श्रवणवेलगोल-इन्डियनएन्टीक्वेरी भाग ३, पृ० १५३ ६-न्यायविन्दु अ० ३ ७-स्टोरी ऑफ मैन पृ० २२६ ऐशियाटिक रिसर्चेंज भाग ३ पृ० १९९

जैनधर्मका अस्तित्व होना भी नमवित होजाता है । इस अवस्थामें जो हम लंकाको वहां पाते हैं वह ठीक ही है । स्वयं हिन्दू शास्त्र भी इस बातको अस्पष्टरूपमें स्वीकार करते हैं । वह पहले शंख-द्वीप (मिश्र) में ब्राह्मणोंका अस्तित्व नहीं बतलाते हैं और राक्षसों एवं म्लेच्छोंको बसते लिखते हैं,^१ जो जैन ही थे, जैसे कि हम पहले बतला चुके हैं । इसके अतिरिक्त 'वृहद् हेम' नामक हिन्दू शास्त्रमें, पांडवोंका शंखद्वीपमें काली तटपर आना लिखा है । वहांपर उन्हें एक त्रिनेत्रवाला मनुष्य राजसी ठाठसे उपदेश देता मिला था, जिसके चारों ओर मनुष्य और पशु बैठे हुए थे । यही उपरान्त 'अमानवेश्वर' नामसे ज्ञात हुआ था ।^२ यह वर्णन जैन तीर्थंकरकी विभूतिसे मिल जाता है । तीर्थंकर भगवान् भूत, भविष्यत् वर्तमानको चराचर देखनेवाले रत्नत्रयकर सयुक्त सम्राटोंसे बड़ी चढ़ी विभूतिरूप समवशरणमें मनुष्यों और पशुओं और देवों, सबहीको समानरूप उपदेश देते हैं, यह प्रगट ही है । अतएव हिन्दू शास्त्र यहां परोक्षरूपमें जैनधर्मका ही उल्लेख करता प्रतीत होता है । इस तरह लङ्काका मिश्रमें होना ही उचित जंचता है ।

लंकासे पातालपुर समुद्र भेदकर जाया जाता था, यह पद्म-पुराणके उल्लेखसे स्पष्ट है । आजकल पातालपुर सोगडियन देश (Sogdiana) की राजधानी अश्म अथवा अक्षयना (Oxiana) का रूपान्तर बतलाया गया है ।^३ परन्तु हिन्दूशास्त्रोंमें पातालपुर एक नगरके रूपमें व्यवहृत है और जैनशास्त्र इसे एक प्रदेश बतलाते हैं;

१-ऐशियाटिक रिसर्चेज भाग ३ पृ० १०० २-पूर्व० पृ० १७५
३-इन्डि० हिस्ट्री० कार्टेली भाग १ पृ० १३६

जिसकी राजधानी पुण्डरीकणी नगरी थी । हिन्दू पुराणोंमें पाताल इसी भावका चोतक है और यह वहां 'नि-तल' के पर्यायवाची रूपमें व्यवहृत हुआ है ।^१ इसलिये सोगडियनदेश ही पाताल था । श्वेतदूणोंके लिये व्यवहृत 'इफ्थैलिट्स' (Ephthalites) शब्दसे पातालकी उत्पत्ति हुई बतलाई गई है और इस पातालमें सारी मव्य एशियाका समावेश होता बतलाया गया है ।^२ श्वेतदूण अथवा इफ्थैलिट्स जक्षरतसका (Jaxartes) की उपत्यिकामें बसनेवाली एक बलवान जाति थी, जिमने सिकन्दर आजमके बहुत पहले भारतपर चढ़ाई की थी और वह पंजाब एवं सिंधमें बस गई थी ।^३ स्कंधगुप्तके जमानेमें भी उनके वंशजोंने भारतपर आक्रमण किया था ।^४ इफ्थैलिट्सके लिये हिन्दुओंने इलापत्र शब्द व्यवहारमें लिया था । इलापत्रका अपभ्रंश 'अला' और 'पाता' होता है, जिसको पलटकर रखनेसे पाताल शब्द बना हुआ आजकल विद्वान बतलाने हैं ।^५ सिंधमें इन्हीं लोगोंके बसनेके कारण यूनानी इतिहासवेत्ताओंने सिंध प्रदेशको पातालेन (Patalene) और उसकी राजधानीको पाताल लिखा है ।^६ इस तरह समग्र पाताल अथवा रसानल पूर्वमें ग्रहट्ट पामीर (Great Pamir) पश्चिममें बेबीलोनिया, उत्तरमें कैस्पियन समुद्रके किनारेवाले देशों और जक्षरतम नदी एवं दक्षिणमें समभवतः भारत महासागरसे सीमित था ।^७

इम विवरणमें पातालपुर कैस्पियन समुद्रके पास अवस्थित प्रमाणित होता है । मिश्रसे वहांतक पहुंचनेमें कैस्पियन समुद्र

बीचमें आसक्ता है, इसलिये वहांपर हनूमानका समुद्र भेदकर जाना लिखा है, वह ठीक है। उपरांत वहांपर भवनोन्माद वनमें समुद्रकी गीतल पवनका आना बतलाया है^१ वह भी इस बातका द्योतक है कि पाताल समुद्रके किनारे था, किन्तु वहाके राजा वरुण और राजधानी पुण्डरीकणीके विषयमें हम विशेष कुछ नहीं लिख सकते हैं। अतएव जैन पद्मपुराणके अनुसार भी पाताल वही प्रमाणित होता है जो आजकल विद्वानोंको मान्य है।

जैन 'उत्तरपुराण'से भी इसी बातका समर्थन होता है। वहां ब्रह्मन्को विजयार्थकी दक्षिण श्रेणीके मेघकूट नगरमें स्थित बतलाया है। वहांसे उसे बराह विलमें गया लिखा गया है, जहां उसने बराह जैसे देवको वश किया था। अगाड़ी वह काल नामक गुफामें गया जहां महाकाल राक्षसदेवको उसने जीता था। वहांसे चलकर दो वृक्षोंके बीचमें कीलित विद्याधरको उसने सुक्त किया था। फिर वह सहस्रवक्त्र नामके नागकुमारके भवनमें गया था और वहा शंख बजनेसे नाग-नागनी उसके सम्मुख प्रसन्न होकर आए थे। उन्होंने धनुष आदि उसे भेंट किये थे। वहासे चलकर कैथवृक्षपर रहनेवाले देवको उसने बुलाया और उस देवने भी उसको आकाशमें लेजानेवाली दो चरणपादुकायें दीं। अगाड़ी अर्जुनवृक्षके नीचे पांच फणवाले नागपति देवसे उसने कामके पांच बाण प्राप्त किए। वहांसे चलकर वह क्षीरवन्दमें गया; वहाके मर्कटदेवने भी उसे भेंट दी थी। आखिर वह कंदवकमुखी बावड़ीमें पहुंचा था और वहांके देवसे नागपाश प्राप्त किया था।

फिर वह पातालमुखी वावड़ीमे पहुंचा था, वहांपर उसे नारद मिले थे और भारत लिवा ले गये थे ।^१ विजयार्थ पर्वतको हम उत्तर भुवमे पहले बता चुके हैं । अस्तु, वहासे चलकर पहले वराहद्वीप अर्थात् यूरोपका आना ठीक है । वराहविल वराहद्वीपका रूपान्तर ही है । कालगुफामें राक्षसदेव बतलाया है सो यह गुफा अफ्रीका या मिश्रदेशमें होना चाहिये, क्योंकि राक्षसोंका निवास हम वहीं पाते हैं और यूरोपके नीचे यह आता भी है । तिसपर यहांके निवासी त्रिगलोडेय (Triglodytes) गुफाओंमें रहते थे ।^२ इस कारण इसका गुफारूपमें उल्लेख होना उचित ही था । कालगुफासे विद्याधरको मुक्त करके प्रद्युम्नका नागकुमारके भवनमें जाना लिखा है सो यहांसे उनका नागलोक अथवा पातालमें पहुंचना ही समझ पड़ता है । सहस्रवक्त्र संभवतः सृ अथवा किडेटिस (Kiderites) जातिके लोगोंका परिचायक है, जो नागलोक या पातालके एक सिरेपर बसते थे ।^३ और नाग शब्द 'ह्यङ्ग-नु' (Huang-nu) शब्दका बिगड़ा रूप बतलाया गया है, जो हूण लोगोंका प्राचीन नाम था । सुजातिकी भी गणना हूणोंमें है ।^४ इसलिये इनका उपरोक्त प्रकार नाग बतलाना ठीक है । अगाड़ी वृक्षोंका उल्लेख है सो पातालमें काव्यपसे इनकी उत्पत्ति भी बतलाई गई है ।^५ कैथ वृक्ष वाले देवसे भाव शायद कुर्द अथवा कार्डुकी (Carduchi) जातिके अधिपतिसे हो जो वहां निकटमें बसती थी । इसी तरह

१ उत्तरपुगण पृ० ५४५-५४७ । २ एशियाटिक रिसर्चेंज भाग ५ पृ० ५६ । ३ इन्डि० हिस्ट्री० कार्डेली भाग १ पृ० ४५६ । ४ पूर्व० भाग २ पृ० ३६ । ५ पूर्व० भाग १ पृ० ४५७-४५८ । ६-पूर्व० भाग २ पृ० २४३ । ७-पूर्व पृ० ३६ ।

अर्जुनवृक्षपरका पांच फणवाला नागपति 'अजि' (Aji)^१ जातिके राजाका द्योतक प्रतीत होता है । इसीका अपभ्रंशरूप 'अहि' है, जो नागका पर्यायवाची शब्द है । अगाड़ी क्षीरवनका जो उल्लेख है वह क्षीरसागर अर्थात् कैस्पियन समुद्रके तटवर्ती भूमिका द्योतक है । कैस्पियन समुद्रको पहले 'शिरवनका समुद्र' कहते थे, जो क्षीरवनसे सदृशता रखता है ।^२ यहांका मर्कट देव मस्सगटै (Massagetae) जातिका अधिपति होना चाहिये; क्योंकि यह जाति कैस्पियन समुद्रके किनारे पूर्वकी ओर बसती थी ।^३ तथापि मर्कट और मस्सगटै नाममें सदृशता भी है । साथ ही यह भी दृष्टव्य है कि प्रद्युम्न पाताल लोकमें चल रहा है और कालगुफासे अगाड़ी उसका सात प्रदेशोंको लांघकर भारत पहुंचना लिखा है । अतएव यह सात प्रदेश पातालके सात भागोंका ही द्योतक है । इसलिये यहांकी बसनेवाली उक्त जातियोंके लोग ही उसे मिले होंगे । इनको देव योनिका मानना उचित नहीं है, यह पद्मपुराणके कथनसे स्पष्ट है । अस्तु, मर्कटसे मिलकर अगाड़ी प्रद्युम्न कंदवकमुखी बावड़ीमें पहुंचे थे वहांका देव नाग शायद कास्पी जातिक हो । कापौतसर (Lake Urumiash)^४ समभवतः कंदवक बावड़ी हो । यह कास्पी लोग बड़े बलवान थे । इनमें सत्तर वर्षसे अधिक वयके वृद्धोंको जंगलमें छोड़कर भूखो मारनेके नियमका उल्लेख स्ट्रेवो करता है ।^५ जैनशास्त्रोंमें मनुष्यके लिये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रमोंसे गुजरकर सन्यास आश्रममें पहुंचना आवश्यक बतलाया है ।

१-पूर्व० पृ० ३७ । २-पूर्व० पृ० २३८ । ३-पूर्व० भाग १ पृ० ४६१ । ४-पूर्व० भाग २ पृ० २४५ । ५-इन्डि० हिस्ट्री० कार्टर्ले भाग २ पृ० ३३-३४ ।

जैनशास्त्र ऐसे उदाहरणोंसे भरे पड़े हैं जिनमें वृद्धावस्थाके आते ही लोगोने सन्यासको धारण किया है। सन्यासमें शरीरसे ममत्व रहता ही नहीं है और अन्ततः सल्लेखना द्वारा समाधिमरण करना आवश्यक होता है। कास्पी लोगोमें ऐसा ही रिवाज प्रचलित होगा। इसी कारण स्ट्रूवो उसका उल्लेख विकृतरूपमें कर रहा है। आजकल भी अनेक विद्वान् जैन सल्लेखनाका भाव भूखों मरना समझते हैं; किन्तु वास्तवमें उसका भाव आत्मघात करनेका नहीं है। कंदवक वावड़ीसे प्रद्युम्न पातालमुखी वावड़ीमें पहुंचे थे। इसका नाम अन्तमें लिया गया है, इसलिये संभव है कि यह रसातल अथवा रसा-तेले (Rasa-tele) होगा जो रसा अर्थात् अक्षरतप्त नदीकी उपत्यिका थी^१ और यहासे भारतकी सरहद भी बहुत दूर नहीं रह जाती थी, क्योंकि अफगानिस्तान यहासे दूर नहीं है, जो पहले भारतमें सम्मिलित और उसका उत्तर पश्चिमीय सीमा प्रान्त था।^२ इसप्रकार उत्तरपुराणके कथनसे भी पाताल अथवा नागलोकका मध्य एशियामें होना प्रमाणित होजाता है; जैसा कि आजकल विद्वान् प्रमाणित करते हैं, किन्तु इतना ध्यान रहे कि जैन दृष्टिसे यह पाताल लोक देव योनिका पाताल नहीं है बल्कि विद्याधरके वंश-जोंका निवास स्थान है।

आजकलके विद्वान् मध्यएशियामें बसनेवाली उपरोक्त जातियोंको अनार्य समझते हैं^३ परन्तु जैनदृष्टिमें वह अनार्य नहीं हैं; क्योंकि पहले तो वह आर्यखण्डमें बसते थे इसलिए श्रेत्र अपेक्षा वे आर्य थे और फिर यह लोग अपनेको काश्यपका वंशज बत-

१-प्र० माग १ प्र० ६०६। २-जनित्रस, प० जाग० इन्डिया, प्र० १००-१०३ और नोट प्र० ६००। ३-इन्डि० हिस्ट्री० कागर्टर्ली माग २-प्र० २६०।

लाते हैं । काश्यप जैन तीर्थकरोका गोत्र रहा है और भगवान ऋष-
भदेव काश्यपसे नमि-विनमि राजा राज्याकांक्षा करके विजयार्ध पर्व-
तीय देशोके अधिकारी हुये थे और वही क्रमशः इन सब प्रदेशोंमें
फैल गए, यह हम पहले बतला चुके हैं । अतएव इस दृष्टिसे
उनका कुल अपेक्षा भी आर्य होना सिद्ध है । जैन तीर्थकरोकी
अपेक्षा ही कैस्पिया आदि नाम पडना आधुनिक विद्वान् भी स्वीकार
करते हैं ।^१ स्वयं जेरूसालमके एक द्वारका नाम वहांपर जैनत्वको
प्रकट करनेवाला था ।^२ ओक्सियाना (Oxiana), बलख और सम-
रकन्दमें भी जैनधर्म प्रकाशमान रह चुका है । (देखो मेजर जनरल
फरलांगकी शार्टस्टडीज पृ० ६७) वैवीलोनियाका 'अररत' नामक
पर्वत 'अर्हत्' शब्दकी याद दिलानेवाला है ।^३ अर्हन् शब्दको यूना
नवासी 'अरनस' (Uria-), रूपमें उल्लेख करते थे ।^४ जैनधर्म एक
समय सारे एशियामे प्रचलित था, यह वहाके जरदस्त आदि धर्मोंकी
जैनधर्मसे एकाग्रता बैठ जानेसे प्रकट है ।^५ सुतरां आजकलके पुरा-
तत्व अन्वेषकोने भी इन बातको स्वीकार किया है कि किसी समयमें
अवश्य ही जैनधर्म सारे एशियामें फैला हुआ था ।^६ उत्तरमें
साइबीरियासे दक्षिणको रासकुमारी तक और पश्चिममें कैस्पियन
झीलसे लेकर पूर्वमें कमस्करकाकी खाडी तक एक समय जैनधर्मकी
विजयवैजयन्ती उड्डायमान थी । तातारलोग 'श्रमण' धर्मके माननेवाले
थे, यह प्रकट है । (देखो पीपल्स ऑफ नेशनस भाग १ पृ० ३४३)

१-रालिन्सन-सेन्ट्रल एशिया २४३ और अ० जैनगजट भाग ३
पृ० १३ । २-मेजर जनरल फरलांगकी "शार्टस्टडीज" पृ० ३३ ।
३-स्टोरी ऑफ मैन पृ० १४३ । ४-एशियाटिक रिसर्चज भाग ३ पृ०
१५७ । ५-असहमतसगम देखो । ६-डुवाई, डिस्क्रिप्शन आफ दी
कौंटर ..आफ पीपुल आफ इन्डियाकी भूमिका ।

और श्रमण धर्मके नामसे जैनधर्म भी परिचित है । (कल्पसूत्र
 पृ० ८३) इसलिये तातार लोगोका मूलमें जैनी होना भी संभव
 है । तिसपर ईरान और अरब तो तीर्थ रूपमे आज भी लोगोके
 मुंहसे सुनाई पड़ते हैं । श्रवणबेलगोलके श्री पंडिताचार्य महाराजका
 कहना था कि दक्षिण भारतके जैनी मूलमें अरबसे आकर वहां बसे
 थे । करीब २५०० वर्ष पूर्व वहांके राजाने उनके साथ घोर अत्या-
 चार किया था और इसी कारण वे भारतको चले आये थे । (देखो
 ऐशियाटिक रिसर्चेंज भाग ९ पृ० २८४) किन्तु पंडिताचार्यजीने
 इस राजाका नाम पार्श्वभट्टारक बतलाया एवं उसी द्वारा इस्लाम
 धर्मकी उत्पत्ति लिखी है वह ठीक नहीं है । 'ज्ञानानंद श्रावकाचार'मे
 भी मक्कासे मस्करी द्वारा इस्लाम धर्मकी उत्पत्ति लिखी है, वह भी
 इतिहास बाधित है । किन्तु इन उल्लेखोंसे यह स्पष्ट है कि एक समय
 अरबमें अवश्य ही जैनधर्म व्यापी होरहा था । इस तरह ईरान, अरब
 और अफगानिस्तानमें भी जैनधर्मका अस्तित्व था; ^१ बल्कि दधिसुख
 द्वीपमे चारणमुनियोंका उपसर्ग निवारण स्थान तो ईरानमें ही कहींपर
 था, यह हम पहले देख चुके हैं । मध्यएशियाके अगाडी मिश्रवा-
 सियोंमें तो जातिव्यवस्था भी मौजूद थी, जो प्रायः क्षत्री, ब्राह्मण,
 वैश्य, शूद्र और चण्डालरूपमें थी । ^२ इसलिए इन लोगोको अनार्य
 कहना जरा कठिन है । हां, पातालवासी उपरोक्त काश्यपवंशी जाति-
 योंके विषयमें यह अवश्य है कि बड़े २ युगोंके अन्तरालमें और अपने
 मूल देश विजयार्थको छोड़कर चल निकलनेपर द्रव्य, क्षेत्र, काल,
 भावके प्रभाव अनुसार यह अपने प्राचीन रीतिरिवाजोंको पालन

१-राइस, मालावर क्वार्टेरीरिव्यू भाग ३ और इन्डियन मेक्रे आफ
 नोट । २-स्टोरी आफ मेन पृ० १८८ ।

करनेमें असमर्थ रहे हों। सारांशतः पातालमें बसनेवाले नागवंशी मूलमें प्रार्थ थे और उन्हें जैनधर्ममें प्रतीति थी तथापि भगवान पार्श्वनाथजी पर फणका छत्र लगाकर जिस राजाने अहिच्छत्रमे उनकी विनय की थी वह भी इसी वंशका था। वह धरणेन्द्रके साथ नाम सामान्यताकी अपेक्षा ही भुला गया दिया है। धरणेन्द्रके पर्यायवाची शब्द नागपति, अहिपति, फणीन्द्र आदि रूपमें थे और यह नागवंशी राजाओंके लिये भी लागू थे; क्योंकि हम जान चुके हैं कि इन जातियोंमें की ह्युङ्ग-नु जातिसे नाग शब्दकी और अजि जातिसे अहि शब्दकी उत्पत्ति हुई थी। उरग-नागोका^१ अधिपति जो उसे बताया है, वह उनकी 'ऊइगरस' (Uigurs)^२ जातिकी अपेक्षा होगा तथापि फणीन्द्र भी इन्हींमेंकी एक जाति फणिक अथवा पणिकके राजाका सूचक है।^३ पणिक या फणिक एक विदेशी जाति थी, यह एक जैन कथासे भी प्रकट है। इस कथामें फणीश्वर शहरके राजा प्रजापालके राज्यमें सेठ सागरदत्त और सेठाणी पणिकाका पुत्र पणिक बतलाया गया है। यह सेठपुत्र पणिक कदाचित् भगवान महावीरके समवशरणमें पहुंच गया और उनके उपदेशको सुनकर यह जैन मुनि होगया। अन्तः गंगाको पार करते हुये नांवपरसे यह मुक्त हुआ था।^४ यहां पर देश, सेठाणी और सेठपुत्रके नाम पणिक-वाची हैं; जो उनका सम्बन्ध पणिक जातिसे होना स्पष्ट कर देते हैं। राजा और सेठके नाम केवल पूर्तिके लिये तद्रूप रख लिये गये प्रतीत होते हैं। पणीश्वर शहर फ़ोनीशिया (Phoenecia)

१-पार्श्वभ्युदयके टीकाकार योगिराट् यही लिखते हैं, यथा—

‘नागराजन्य साक्षात् नागाना राजानः उरगेन्द्राः तेषामपत्यानि नागराजन्याः’
पृ० २६५। २-इन्डि० हिस्ट्री० क्वार्टर्ली भाग १ पृ० ४६०। ३-पूर्व० भाग २ पृ० २३२-२३५। ४-आराधना कथाकोष भाग २ पृ० २४३

देशका रूपान्तर ही है और पणिक एवं पणिका स्पष्टतः पणिक जातिकी अपेक्षा है । पहले कुरु और जाति अपेक्षा भी लोगोंके नाम रखे जाते थे, यह हम देख चुके हैं । अतएव इस कथाके पणिकमुनि पणिक जातिके ही थे, यह स्पष्ट है । इस कथासे पणिकोंका व्यापारी होना तथा भगवान महावीरस्वामीके समय विदेशसे आना भी प्रगट होता है । क्योंकि यदि वह व्यापारी न होते तो उनका सेठरूपमें लिखना वृथा था और वह यहां अपनी जाति अपेक्षा प्रख्यात हुये, यह उनका विदेशी होनेका द्योतक है । यदि वह यहींके निवासी होते तो उनकी प्रख्याति जाति अपेक्षा न होकर दीक्षित नामके रूपमें होना चाहिये थी । अस्तु; पणिक या फणिक जातिकी अपेक्षा इस जातिके राजा फणीन्द्र भी कहलाते थे और यह मनुष्योंके नागलोकमें रहने थे, इसलिये नागकुमारोंके इन्द्र धरणेन्द्रका उल्लेख सदृशताके कारण फणीन्द्ररूपमें हुआ मिलता है । यहापर यह दृष्टव्य है कि पहले विदेशी लोगोंको जैनधर्म धारण करने और मुनि होकर मुक्तिलाभ करनेका द्वार खुला हुआ था । मूलमें जैनधर्मका रूप इतना संकीर्ण नहीं था कि वह एक नियमित परिधिके मनुष्योंके लिये ही सीमित होता । अस्तु,

इस प्रकार भगवान पार्श्वनाथके शासनरक्षक देवता धरणेन्द्र और पद्मावती एवं उनके अनन्यभक्त अहिच्छत्रके नागवशी राजाका विशद परिचय प्रगट है और उनका निवासस्थान पाताल कहां था, यह भी स्पष्ट होगया है । अतएव आइए, पाठकगण अब अगाड़ी भगवान पार्श्वनाथजीके शेष पवित्र जीवनके दर्शन करके अपनी आत्माका कल्याण करें ।

(१३)

भगवान्का दीक्षाग्रहण और तपश्चरण ।

साकेत नगरे सोऽथ जयसेनाख्य भूपतिः ।
धर्मप्रीत्यान्यदासौ प्राहिणोच्छी पार्श्व सन्निधं ॥
निःसृष्टार्थं महादूतं कृत्स्न कार्यकरं हितं ।
भगलादेशसंजातहयादिप्राभृतः समं ॥

—श्री सकलकीर्तिः ।

राजकुमार पार्श्वनाथ आनन्दसे कालयापन कर रहे थे ।
पिताके राजकार्यमें वे उनका हाथ बटाये हुये थे । युवावस्थाको
प्राप्त होचुके थे । युवक वयसके ओज पूर्ण रसने उनके शरीरको
ऐसा खिला दिया था कि मानों कामदेव भी वहां आते खिज रहा
है । भगवान तो जन्मसे ही अतीव सुन्दर और सुदृढ़ शरीरके धारी
थे, पर इस समय उनकी शोभा देखे नहीं बनती थी । नीलाकाशमें
जैसे शरद-पूनोंका चन्द्रमा अपनी सानी नहीं रखता, वैसे ही भग-
वानके नीलवर्णके सुन्दर शरीरमें यौवन अन्यत्र उस उपमाको नहीं
पाता था । भगवान् जिस ओरसे होकर निकल जाते थे उस ओरके
लोग उनके रूप सौन्दर्यपर बावले होजाते थे । स्त्रियोको यह भी
पता नहीं रहता था कि हमारा अंचल वक्षःस्थलसे कब स्खलित

होगया है और हमारी लोकलज्जा क्या है ? जैन शास्त्रोंमें भगवान् के विषयमें ऐसा ही वर्णन मिलता है ।^१

एक रोज यौवनमम्पन्न राजकुमार पार्श्वको देखकर उनके पिताको पुत्रके विवाह करनेकी सुव आई। सचमुच भारतीय मर्यादाके अनुसार पहले ब्रह्मचर्यआश्रममें पूर्ण दक्षता प्राप्त कर चुकने पर और युवा होजाने पर ही लोग गृहस्थाश्रममें प्रवेश करते थे। आजकलकी तरह नन्हें २ बालकोंके विवाह उत्तम जमानेमें नहीं होते थे अनमेल और वृद्धविवाहोंका भी अस्तित्व उत्तममय इस चरातलपर नहीं था. क्यों के लोग गृहस्थ आश्रमका उपभोग करके चानप्रस्थ आश्रमका अभ्यास करने लगते थे। इसप्रकारके नियमित और संयमी सामाजिक वातावरणमें ही आर्यसंतान फल फूल रही थी और संपारभरमें वह अपनी समानतामें एक थी। उसी पुरातन आदर्श आर्य जनताके गुणगान आज भी सारा संसार मुक्तकंठसे करता है किन्तु उन्हींको संतान आजके भारतीयोंको कोई कौड़ी मोल नहीं पंलता ! आर्यवंशज होने हुये भी वह अपने पूर्वजोंकी मर्यादाको लांछित बना रहे हैं। सचमुच जबतक भारतीय समाजका सामाजिक जीवन प्राचीन आदर्शजीवन नहीं बन जायगा तबतक उसकी उन्नति होना अशक्य है। भगवान् पार्श्वनाथके भक्त जैनी भी आज अपने पूर्वजोंके आदर्शजीवनसे कोसों दूर हैं; यही कारण है कि उनके जीवन हीन और संकटापन्न बन रहे हैं। विवाह नियमकी अवहेलना वह बुरीतरह कर रहे हैं। बाल, अनमेल और वृद्धविवाह जैसी कुपथाओंका उनमें बहु प्रचार है। जहां

पहले उनके पूर्वज अपने पुत्र-पुत्रियोंको युवावस्था प्राप्त करने तक जैन उपाध्यायोंके सुपुर्द करके धार्मिक और लौकिक ज्ञानमें पारंगत बनाते थे, वहां अब उनको नन्हींसी उमरसे ही गृहस्थीकी संज्ञाद्वयें फंसादिया जाता है। वे बालक अपरिपक्व शरीर और अधूरे ज्ञानको ही रखकर गृहस्थीका महान् बोझा अपने कोमल कंधोंपर लेकर चलनेको बाध्य किये जाते हैं; जिसका परिणाम यह होता है कि वे गृहस्थ-धर्मका समुचित पालन करनेमें असफल रहते हैं। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थका वह भली भांति पालन ही नहीं कर सकते हैं। वह तो पहले ही नामको पुरुष रह जाते हैं। इस दशामें वृद्धावस्था तक उनकी वही असंयमी दशा बनी रहती है और वान-प्रस्थधर्म एवं सन्यासधर्मका पालन करना उनके लिये मुशाल हो जाता है। इसके साथ ही अपने पूर्वजोंके खिलाफ आजके जैनियोंने अपनेको अलग २ टोलियोंमें सीमित कर रक्खा है, जिससे विवाहक्षेत्र संकुचित होगया है और योग्य वर कन्याओंके ठीक सम्बंध नहीं मिलते हैं। इससे भी सामाजिक ह्रास बहुत कुछ हो रहा है। किन्तु पूर्वकालके जैनियोंमें यह बात नहीं थी। उनका विवाहक्षेत्र विशद था और उनके जीवन आदर्शरूप थे। आज उनके पदचिह्नोंपर चलनेमें ही हमारा कल्याण है। अस्तु; उस समयके आदर्श सामाजिक जीवनके अनुसार ही जब भगवान् पार्श्वनाथ पूर्ण युवा होगये तो उनके पिताने उनका विवाह करना आवश्यक समझा था।

राजा विश्वसेनने राजकुमार पार्श्वके समक्ष जब विवाहका प्रस्ताव रक्खा, तो वे सकुचा गये। उन्होंने अपने बल-पराक्रम

और योग्यतापर दृष्टि डाली, कर्तव्याकर्तव्यकी ओर निगाह फेरी। पिताने कहा—वंश वेलको अगाड़ी चलानेके लिये भगवान् ऋषभ नाथकी तरह तुम भी विवाह करलो परंतु राजकुमार पार्श्वने ऋषभदेवसे जो अपनी तुलना की तो उनको इस प्रस्तावसे सहमत होना कठिन होगया। उन्होंने कहा—‘मैं ऋषभदेवके समान नहीं हूं, मात्र सौवर्षकी मेरी आयु है, जिममेंसे सोलह वर्ष तो व्यतीत होचुके हैं और तीस वर्षमें सयम धारण करनेका अवसर आजायगा। इसलिए नरराज ! अब मुझे इस झंझटमें न फसाइये। देखिये—चहुओरका वातावरण कैसा असंयमी बन रहा है। लोग ब्रह्मचर्यके सहत्वको ही नहीं समझते हैं। गृहत्यागी लोग तत्क पुत्रोत्पत्तिकी आशासे विवाह करना अपना धर्म माने हुये हैं। गृहवास छोड़कर जगलोंमें आकर वसे हुये लोग भी आज इन्द्रियनिग्रहसे मुंह मोड़ रहे हैं। इसलिये हे पितानी ! कर्तव्य मुझे बाध्य कर रहा है कि मैं आपके प्रस्तावको अस्वीकार करूं। अल्पकाल और अल्प सुखके लिये आप ही बताइये मैं क्योंकर इस झंझटमें पड़ूं ? इस अल्प प्रयोजनके लिये अपने कर्तव्यको कैसे ठुकरा दूं ?’

राजकुमार पार्श्वके इस प्रकार सारपूर्ण वक्तव्यको सुनकर राजा विश्वसेन चुप होगये। परन्तु इस घटनाने उन्हें मर्माहत बना दिया। वह मन ही मन विलखते हुये नेत्रोंमें ही आंसुओंको छुपा ले गये। पुत्रका विवाह करनेकी लालसा, किसे नहीं होती है और उस लालमापर कहीं पानी फिर जाय तो अपार दुःखका अनुभव क्यों नहीं होगा ? किन्तु राजा विश्वसेन बुद्धिमान् थे। वह कर्तव्य अकर्तव्य और हिताहितको जानते थे। पार्श्वनाथजीके मार्मिक

शब्दोंका उनके पास कोई समुचित उत्तर नहीं था । उन्होंने समझ लिया कि इनके द्वारा तीनों लोकका कल्याण होनेवाला है; इसलिये इनके परमार्थ भावपर अवलंबित निश्चयमें अडंगा डालना वृथा है । राजकुमार पार्श्व इसके उपरांत श्रावकोंके व्रतोंका पालन करते हुये रहने लगे ।

एक दिवसकी बात है कि वह प्रसन्नचित्त राज-सभामें बैठे हुये थे, उसी समय द्वारपालने आकर सूचना दी कि अयोध्याके नरेश राजा जयसेनका दूत उनके लिये प्रेमोपहार लेकर आया है और सेवामें उपस्थित होनेकी प्रार्थना कर रहा है । द्वारपालका यह निवेदन स्वीकृत हुआ और उसने राज अनुमति पाकर दूतको सभामें भेज दिया । दूतने प्रणाम करके जो कुछ भेट राजा जयसेनने भेजी थी वह राजकुमारको नजर कर दी । इस भेटमें भगलीदेशके सुन्दर घोड़े आदि अनेक वस्तुयें थीं । भेटकी ओर निगाह फेरते हुये राजकुमार पार्श्वने दूतसे अयोध्या नगरका पूर्व महत्त्व वर्णन कर्नेको कहा । दूत तो चतुर था ही, उसने भगवान् ऋषभदेवसे लगाकर उस समय तकका समस्त वृत्तांत अयोध्याका कह सुनाया । तीर्थकर्त्तोंके अनुपम कल्याणकोंका जिक्र भी उसने किया । राजकुमारने दूतको पुरस्कृत करके विदा किया; परन्तु उसके चले जानेपर भी वह उसके शब्दोंको न भुला सके । अयोध्याके विवरणको सुनकर उनके हृदयमें वैराग्यकी लहर उमड़ पड़ी । नाचीज दूतके वचन-उनके वैराग्यका कारण बन गये ।

राजकुमार पार्श्वनाथका चित्त संसारसे विरक्त होगया—उनको संसारकी सब वस्तुएँ निःसार-जंचने लगीं । उनमें उनको अब जरा

भी समत्व न रहा ! सासारिक सम्पत्ति और विषयभोग उनको महादुःखदायी भासने लगे । विवेक नेत्रोंके बल वह उनमें दुःख ही दुःख भरा देखने लगे ! वे ज्ञानवान् थे । तीन ज्ञानके धारी जन्मसे थे—वे इंद्रियजनित विषय—सुखोंके इन्द्रायण सरीखे असली रूपको जानते थे ! फिर भला उनके लिये यह कैसे सम्भव था कि वह और अधिक समय गृहस्थ अवस्थामें बने रहते । विषसे अनभिज्ञ मनुष्य भले ही विष भक्षण कर ले परन्तु जो विषको जानता है वह उसको कैसे खा सकता है ? राजकुमार पार्श्वनाथ जन्मसे ही निर्मल सम्यग्दर्शनके ज्ञाता थे—गृहस्थ दशामें भी वे संयमी जीवन व्यतीत करनेके इच्छुक थे, वे उत्तम मार्गका ही अनुसरण करना जानते थे, इसलिये उन्हें अपने स्वरूप रूप मुक्ति—धाम पानेकी योजना करना प्राकृत आवश्यक थी । वैराग्यका गाढ़ा रंग उनके मनको सज्जोर कर देगा, यह सर्वथा सुसंगत था । अनेक दोषोंके घर स्वरूप और त्याज्य विषयभोगोंसे पीछा छुड़ा लेना और परमार्थ सिद्धिके मग लग जाना ही बुद्धिमानोंका कार्य है । राजकुमार पार्श्वनाथने सोचा कि जब स्वर्गके सुखोंसे विषयनृप्णाकी तृप्ति न हुई, तो अब मनुष्यपदमें उमकी शांति क्या होगी ? एक कवि यही लिखते हैं —

‘जो सागरके जलमेनी, न बुझी तिसना तिस एनी ।
 सो ताम—अनीके पानी, पीवत अब कैसे जानी ?
 धनमों आगि न चाँप, नदियों नहिँ समापै ।
 यो भोग विष अनि भारी, नृपने न कभी तन धारी !’

इसी विचार रुक्मे राजकुमार पार्श्वनाथ संसारसे विन्युक्त

विरक्त होगये । वे अनित्य, अशरण आदि बारह भावनाओंका चिंतवन कर रहे थे कि इतनेमें अपने कर्तव्यके प्रेरे हुये लौकांतिक देव वहापर आपहुंचे और भगवानके वैराग्यकी सगाहना करने लगे । कहने लगे कि ' पुरुषोत्तम ! यदि अपने जातीय स्वभावके वशी-भूत होकर और इस कार्यको अपना कर्तव्य समझकर हम आपके निकट आये है, परंतु नाथ ! आपको प्रबुद्ध करनेकी हममें सामर्थ्य कहां है ? आर स्वयं वस्तुओंके क्षणभंगुर विनाशीक स्वभावसे परिचित हैं । उनसे आपका स्वयमेव विरक्त होना कोई अचरजभरी बात नहीं है । त्रिलोकीनाथ बननेका उद्यम करना यह आपके लिये पहलेसे ही निर्णीत है । यह तो हमारी उतावली है, मनकी व्यग्रता है जो हम आपको वैराग्यप्राप्तिमें सहायक बननेका दम भरकर यहां आपहुंचे हैं । सचमुच हमारो यह क्रिया सूरजको दीपक दिखानेके समान है ! बस, चलिये और महावतोंको धारण कीजिये । आपके इस दिव्य कल्याणकसे ही हमारी आत्माओंको आनन्दका आभास मिलेगा ।' इतनी विनयके साथ वे सब ब्रह्मलोकको चले गए ।

इधर लौकांतिक देवोंकी इस विनतीको सुनकर भगवान् वैराग्यरसमें मग्न होगये और दिगम्बरी दीक्षा धारण करनेका दृढ़ निश्चय करने लगे । इस परमोच्च भावके उदय होते ही संसारमें फिर एक दफे इतनी प्रबल आनन्द-लहर फैल गई कि वह विद्युत गतिसे भी तेज चलकर संसारके कोने-ने में भगवान्के दीक्षा कल्याणकके समाचार पहुंचा आई ! विशिष्ट पुण्य प्रकृतिके प्रभावसे महान् पुरुषोंके निकट दिव्य बातें स्वमेव ही होने लगती हैं । भगवान्के तप धारण करनेके समाचार जानकर देवेन्द्र पुलकित वदन होकर

चट सर्व ही देव देवांगनाओं सहित बनारस नगरमें आया और भगवान्‌का अनेक प्रकारसे जयगान करने लगा । उपरांत सब देवोंने मिलकर भगवान्‌का अभिषेक किया और उन्हें दिव्य वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत बनाया । जिनको धारण करके वे ऐसे ही जान पड़ने लगे कि मानों मोक्षरूपी कन्याको वरनेके लिये साक्षात् दृष्ट्वा ही हों ! फिर देवेन्द्रने भगवान्‌से निम्नप्रकार प्रार्थना की; यही आचार्य कहते हैं—

‘अमर्यादवतारोऽयं पारार्थिकफलस्तव ।

किं पुनस्त्रिदिवादन्यभोगातिशयहेतवः ॥

निर्वेदस्तेन देवायं फलेन प्रतिमन्यताम् ।

समुन्मील्यास्त्वया चैताः सतामन्तारदृष्टयः ॥’

‘हे भगवन् ! देवलोकसे जो आपका अवतार हुआ है, उसका फल परहितका सम्पादन करना है । इसलिये स्वर्गसे अन्य जितने भर भी भोग हैं वे स्वर्गके भोगोंसे अधिक आपको अच्छे नहीं लग सके । दूसरोंका हित सम्पादन करनेवाले आप, विषयभोगोंमें नहीं फंसे सके । इसलिये हे भगवन् ! आपको जो वैराग्य हुआ है उसे सफल बनाइये, दिगम्बरी दीक्षा धारण कीजिये और केवलज्ञान पाकर उपदेश दे भव्यजीवोंके अन्तरग नेत्रोंको खोल दीजिये ।

(श्री पार्श्वनाथचरित्र पृ० ३८१—३८२)

इन्द्रने अपने डम निवेदनको पूर्ण करते हुये भगवान्‌को अपने हाथका सहारा दे दिया । भगवान्‌ने इन्द्रके हाथको ग्रहण करके चट भिहापन छोड़ दिया ? वहां ढेर ही किस बातकी थी—वैराग्य तो पहले ही उनको वहाँसे उठ चलनेको प्रेरणा कर रहा था । भगवान् तो उपर तप धारण करनेका साधन करने लगे और उपर

रणवासमें जब यह समाचार पहुंचे तो इनकी माता एकदम विह्वल बन गई ! मांकी ममता एक साथ ही उमड़ पड़ी । 'हाय ! पुत्र नयनोके तारे मुझे छोड़कर कहां जाते हो' ऐसे ही अनेक रीतिसे विलाप करने लगी । राजा विश्वसेन भी खिन्नचित्त होगये ! परन्तु प्रबुद्ध भगवानने इनको आश्वासन बंधाया, माताको बड़े ही मधुर शब्दोंमें समझाया । उन्हें जगतके विनाशीक पदार्थोंका स्वरूप सुझाया और सांसारिक सम्बन्धोंकी निस्सारता जतलाई । प्रभुके उपदेशको सुनकर—हितमित पूर्ण वचनोंको ग्रहण करके रानी ब्रह्म-दत्ताका हृदय शांत हुआ । वह जान गई कि उनके महाभाग्यवान पुत्रका जन्म ही इसी हेतु हुआ है और वे इस अवस्थामें अपनेको धन्य मानने लगीं ।

माता—पिताको समुचित रीतिसे समझा बुझा और ढाढस बंधाकर भगवान् इन्द्रकी लाई हुई विमला नामक पालकीमें बैठकर वनकी ओर प्रस्थान कर गये । पहले नरलोकके भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओंने क्रमसे सात२ पैद तक उस पालकीको उठाया और फिर समस्त देवसंघ उसको उठाकर ले चला ! इस दिव्य अवसरपर आकाश देवदुंदुभीके बजनेसे घनघोर झंकारसे भर गया, देव कन्यायें अनेक प्रकारसे नृत्य करने लगीं और चारों ओरसे भगवानके ऊपर पुष्पवृष्टि होने लगी । आखिर भगवान् निकटके 'अश्वत्थ' नामक वनमें पहुंचे । यहापर इन्द्रका इशारा पाकर सब ही लोग शांत होगये । भगवान् पालकीसे उतर आये । शत्रु-

मित्र और तृण-कंचन सबमें समभाव रखकर उन्होंने अपने सब वस्त्राभूषण उतार डाले । इतनेमें शचीने वहींपर एक वटवृक्षके तले^१ स्थित चन्द्रकांत शिलाको 'स्वस्तिका' से अलंकृत कर दिया । भगवान् पूर्वकी ओर मुख करके उसी स्फटिकमणी पाषाण शिलापर विराज गए और हाथ जोड़कर 'नमः सिद्धेभ्यः' कहकर उन्होंने सिद्धोंको नमस्कार किया । फिर ब्रह्माभ्यंतर परिग्रहको तजकर पंच-मुष्टि लोंच किया ।^२ इस प्रकार दिगम्बर मुद्राको धारण करके वे ध्यानलीन होगये । नरनागी और देवसमूह भी भगवान्की अभि-वदना करके अपने-२ स्थानोंको चले गये । उस दिगम्बर मुद्रामें भगवान् बड़े ही सुन्दर जंचने लगे । कवि भी यही कहते हैं:—

‘सोहै भूपन वसन विन, जातरूप जिनदेह ।

उन्त नीलमनिकों किधौ, तेजपुंज मुभ येह ॥

पोह प्रथम एकादशी, प्रथम प्रहर शुभ वार ।

पद्मासन श्री पार्सजिन, लियौ महाव्रत भार ॥

और तीनसैं छत्रपति, प्रभु साहस अविलोय ।

गज छौर संयम धरचौ, दुख दावानल-तोय ॥

नव मुग्ध जिनकेश मुचि, छीरसमुद्र पहुंचाय ।

कर श्रुति साध नियोग तब, गयौ मुरग मुरराय ॥^४

भगवान् बीनरागमयी ध्यान अवस्थामें लीन होगये । तीन दिन तक वे वहीं उसी ध्यानमग्न दशामें स्थित रहे । उन्होंने नेला-उपवास कर लिया ! मुनियोंके अट्टाईस मूल्यगुण और चौरा-

१-पार्श्वनाथ १०११ । २-चन्द्रकांत शिला-पार्श्वनाथ अ० १०

१०१३ । ३-पार्श्वनाथ १०२०४ । ४-पार्श्वनाथ १०२० ।

सीलाख उत्तर गुण उन भगवानने धारण कर लिये । वे मौन सहित योगसाधनमें अचल थे । इसी समय उन्हें मनःपर्यय ज्ञानकी प्राप्ति होगई थी । इसके उपरान्त वे निर्ममत्व, शान्तिमुद्राके धारक, परम दयावान और परम उदास भगवान् शरीरकी रक्षाके लिये योग निरोध कर खड़े होगये और दीक्षावनसे एक ओरको विधि सहित भूमि शोधते हुये चलने लगे और क्रमकर गुल्मखेट नामक नगरमें पहुंच गये । वहांके धर्मोदय अथवा धन्य नामक राजाने उनको बड़ी भक्तिसे पढ़गाहकर-आमंत्रित करके शुद्ध और सरल आहार कराया था, जिसके पुण्यप्रभावसे उसके राजमहलमें देवोंने पचाश्चर्य किये थे । तीर्थकर भगवानके समान त्रिलोक पूज्य परमोत्कृष्ट उत्तम पात्रको निर्विघ्न आहारदान देकर उस राजाने अपनी कीर्ति तीनों कालके लिये तीनों लोकमें फैलादी । इस आहारदानसे स्वयं राजा धर्मोदय अपनेको ससारसे पार पहुंचा समझने लगा ! वह थोड़ी दूर तक भगवानके साथ गया और फिर भगवानकी आज्ञा पाकर अपने राजमहलको लौट आया । भगवान् वनमें जाकर तपश्चरणमें लीन होगये !

तपोधन् भगवान् पार्श्वनाथ वनमें आकर प्रतिमायोगसे दुर्द्धर तप तपने लगे और धर्मध्यानमें मग्न रहने लगे । उस समय उनकी परम पवित्र शान्त मुद्राके जो भी दर्शन कर लेता था, वह अपने दुःख शोक सब ही भूल जाता था, स्वभावतः वह उनके चरणोंमें नतमस्तक होजाता था ! परन्तु भगवान तो परमोच्च उद्देश्यकी

१-पूर्ववत् और पार्श्वचरित पृ० ३८५ । २-पार्श्वचरित पृ० ३८५ ।

३-हरिवंशपुराण पृ० ५६९ और चंद्रकीर्ति आचार्य, पार्श्वचरित अ० १२ श्लोक १३ ।

सिद्धिमें तन्मय थे । उन्हें सिवाय निजपद प्राप्त करनेके और कुछ भी ध्यान नहीं था—एकचित्त हो मौन धारण किये हुये वह उसीको प्राप्त करनेकी चेष्टामें प्रयत्नशील थे । कोई भी बाधा—कैसा भी प्रलोभन उन्हें उनके इष्टमार्गसे विचलित नहीं कर सका था । वे एक व्यवस्थित और नियमित ढंगसे आत्मोन्नतिके मार्गमें पग बढ़ा रहे थे । वस्तु-स्वभावरूप तत्त्वोंका चिन्तन करके और इन्द्रियनिग्रह एवं विविध प्रकारकी तप-क्रियायों द्वारा संयमका पालन करते हुये वेह अपनी आत्माको निर्मल और शुद्धरूप परम-शक्तिवान बना रहे थे । वेह उस समय ऐसे प्रतिभाषित होने थे जैसे कल्लोलोसे रहित निस्तब्ध नील समुद्र ही हो अथवा अडोल सुमेरुगिरिकी शिखर पर नीलमणिकी सुंदर प्रतिमा ही विराजमान हों । उनके चहुओर शांतिका साम्राज्य फैल रहा था । सचमुच—

‘वरभाव छांड्यौ वन जीव, प्रीत परस्पर करैं अतीव ।
 केहरि आदि सतावै नाहिं, निर्विष भये भुजग वनमांहि ॥
 सील सनाह सजौ सुचिरूप, उत्तरगुन आभरन अनूप ।
 तपमय धनुष धर्यौ निजपान, तीन रतन ये तीखतवान ॥
 समताभाव चढ़े जगशीस, ध्यान कृपान लियौ कर ईस ।
 चारितरंगमहीमें थीर, कर्मशत्रु विजयी वरवीर ॥’

इसी अवस्थामें भगवान् चार मास तक रहे थे और उपरान्त वे काश के निकट अवस्थित दीक्षावनमें पहुंच गये थे । किन्तु श्वेताम्बर संप्रदायके श्री भावदेवसूरि त्रिचित्त ‘पार्श्वचरितमें’ भगवान्का अन्य स्थानोंमें पहुंचनेका भी उल्लेख है । वहां भगवान्का पारणा स्थान कोपकटक स्थान बताया गया है और धन्यको

भगवानका दीक्षाग्रहण और तपश्चरण । [२१५]

उस नगरका एक गृहस्थ (Householder) लिखा है। यह कोप-कटक नगर आज कलका धन्यकटक नगर अनुमान किया गया है।^१ इस नगरसे प्रस्थान करके उपरान्त उनका आगमन कालिगिरिके निकट वाले कादम्बरी वनमें होना लिखा है। वहां वे कुन्द नामक सरोवरके तटपर एक जैन प्रतिमाके निकट विराजमान रहे थे। इसी अवसरपर चम्पाके करकण्डु नामक राजाका यहां आना और भगवानकी विनय करना एवं देवोपनीत प्रतिबिम्बके लिए मंदिर बनवा देनेका उल्लेख है। इस कलिकुण्डसे भगवानको शिवपुरी पहुंचा बतलाया गया है; जहांके 'कौशाम्ब' नामक वनमें वे कायोत्तमर्गरूपमें विराजमान हुए थे। यहींपर नागराज धरणेन्द्रने आकर भगवानकी पूजा की थी और तीन दिन तक उनपर वह छत्र लगाये रहा था, जिससे यह स्थान "अहिच्छत्रके नामसे विख्यात हुआ था यह कहा गया है। यहांसे वे राजपुर पहुंचे जहांके राजाको भगवानके दर्शन करते ही अपने पूर्वभव याद आगए थे। उसने भी भगवानकी विनय की थी और जहांपर भगवान विराजमान थे, वहांपर उसने एक चैत्य बनवा दिया था जो कुक्कटेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुआ था, यह लिखा है। उपरान्त भगवान अन्यत्र विचरते बताये गए हैं और इसी अन्तरालमें कमठके जीवका उनपर उपसर्ग होना कहा है और फिर उनको काशीके दीक्षावनमें पहुंचा बतलाया है।^२ दिगम्बर जैन-शास्त्रोंमें यह वर्णन नहीं है और कमठके जीवका दीक्षावनमें उपसर्ग करना लिखा है। अस्तु: इसप्रकार हम भगवानके दीक्षा ग्रहण करनेके अवसर और तपश्चरण करनेका दिग्दर्शन कर लेते हैं।

^१—बंगाल, बिहार, ओड़ीसा जैन स्मार्क पृ० ७९। ^२—भावदेवसूरी पार्श्व०-सर्ग ६ श्लोक १२०-२१४।

(१४)

ज्ञानप्राप्ति और धर्मप्रचार !

‘बृहत्स्रणामण्डलमण्डपेन यं स्फुरत्तडित्पिङ्गहचोपसर्गिणम् ।
 जुगुह्व नागो धरणो धराधरं विरागसन्ध्यातडिदम्बुदो यथा ॥
 स्वयोगान्निस्त्रिंशनिशातधारया निशास्य यो दुर्जयमोहविद्विषम् ।
 अवापदार्ढन्यमचिन्त्यमदभुतं त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदम् ॥
 —श्री समन्तभद्राचार्यः ।

वनारसके अश्वत्थ वनमें दिगम्बरमुद्रा धारण किये परम धीर
 वीर और गम्भीर मुनिराजोंके इन्द्र सुन्दर सुभग नीलवर्णके शरी-
 रको धारण किये हुए कायोत्सर्ग आसनसे विराजमान हैं ! न किसी
 जीवसे राग है और न किसीसे द्वेष है । अपनी शुद्धात्माके ध्यानमें
 वे लीन हैं । किन्तु यह क्या ? इन मुनीन्द्रकी शातिमुद्राका द्रोही
 कौन बन गया ? किसने यह पर्वतोंका प्रहार करना इनपर शुरू
 कर दिया ? अरे, यहा तो तूफान ही पर्पा होगया ! प्रचंड आंधी
 चल पड़ी । बड़े-विशाल पेड़ उखड़-कर इन प्रभुके ऊपर गिरने
 लगे ! विजलियां चमकने लगीं—वज्रपात होते दिखाई पडने लगे ।
 न जाने उस शांतमय बातारणमें यह कोलाहल कहाँसे खड़ा होगया ?
 किन्तु जरा देखो तो इस महा भयानक दशामें भी वे मुनिराज
 पूर्ववत् ध्यानमग्न हैं—वे अपनी योग समाधिसे जरा भी विचलित
 नहीं हुए हैं । वे ज्योंके त्यों नील इन्द्रमणिकी मनमोहनीय प्रति-
 माकी भाति वैसे ही खड़े हुये हैं !

पाठक ! जरा संमलिये, इधर देखिये, यह विकाररूप धारण
 किये हुए कौन आरहा है ? क्रोधके आवेशमें इसके नेत्र लाल हो

रहे हैं । मुख कू'ताको धारण किये हुये हैं और शरीर भयानक ताको लिये हुये है । यह दीठ पुरुष मुनिराजके समक्ष आकर गरज रहा है । वह कह रहा है कि रे मुनि ! मैंने तुझसे यहासे चले जानेको कहा, पर तू अपने पाखण्डके घमण्डमें कुछ समझता ही नहीं है । पर याद रख मुने ! मेरा नाम शंवरदेव नहीं जो मैं तुझे तेरे इस हठाग्रहके लिए अच्छी तरह न छका दू ! न मालूम तुझे मेरे विमानको रोक रखनेमें क्या आनन्द मिलता है । मुने ! अब भी मान जाओ और मेरे विमानके मार्गको छोड़ दो ।'

किन्तु इस देवके इन बचनोंका कुछ भी उत्तर उन मुनिराजसे न मिला, वे शब्द उनके कानों तक पहुंचे ही नहीं । उन मुनिराजका उपयोग तो अपने आत्माके निजरूप चिन्तनमें लग रहा था । उनका इन बाह्य घटनाओंसे सम्बन्ध ही क्या ? शंवरदेवका गर्जना कोग अरण्यगेदन था । उसकी घृष्टता उन शांत मुनिराजका कुछ न बिगाड़ सकी थी । यह देखकर वह बिलकुल ही आग-बबूला होगया । उसके नेत्रोंसे अग्निकी ज्वालायें निकलने लगीं और वह बड़ी भयंकरतासे उन मुनिराजपर घोर उपसर्ग करने लगा । अनेक सिंहीं और पिशाचोंका रूप बनाकर वह उन मुनिराजको त्रास देने लगा । कभी गहन जल वरसाने लगा, कभी शस्त्रोंका प्रहार उनपर करने लगा और कभी अग्निको चहुंओर प्रज्वलित करने लगा ।

यह शंवरदेव एक पूर्वभवनमें कमठ नामक द्विजपुत्र था और मुनिराज भगवान् पार्श्वनाथके अतिरिक्त और कोई नहीं हैं । शंवरके कमठवाले भवमें भगवान् उनके भाई थे और तबहींसे इनका

आपसी वैर चला आरहा है, यह पाठकगण भूले न होंगे । उसी पूर्व वैरके वशीभूत होकर जब यह कमठका जीव संवर ज्योतिषीदेव अपने विमानमें बैठा हुआ अश्वत्थ वनमेंसे जारहा था, तब मुनिराजके ऊपर नियमानुसार विमानके रुक जानेसे वह अपना पूर्ववैर चुकानेके लिये उपरोक्त प्रकार भगवानपर घोर उपसर्ग करने लगा था । ईसाकी प्रारंभिक शताब्दियोंमें हुये महान विद्वान् श्री समन्तभद्राचार्यजी इस घटनाका उल्लेख इन शब्दोंमें करते हैं कि—
 “उपसर्ग युक्त जो पार्ष्वनाथ हैं उनको घरणेन्द्र नामके सर्पराजने अपने पीली विजलीकी भांति चमकते हुये कांतिवान् फण समूहसे वेष्टित किया है (अर्थात् उपसर्ग दूर किया है)—जिम प्रकार मानो मध्याह्नी लालिमा नष्ट हो जानेपर उसमें जो पीत विद्युत्से मिला हुआ पीतमेघ पर्वतको आच्छादित करता है ।”

(बृहद् स्वयंभू स्तोत्र पृ० ७१)

पापाचारी दुष्ट संवरकी दुश्चेष्टाका पता जब घरणेन्द्रको लगा तो वह गीघ्र ही अपनी देवी पद्मावती सहित वहां आये । जिनके प्रतापसे वे नाग-नागिनी भवसे देव-देवी हुये, उनको वह कैसे भुला सके थे ? वे फौरन ही भगवानकी सेवामें आकर उपस्थित हुये थे । उन्होंने भगवान्को नमस्कार किया और मणियोंसे मंडित अपना फण उनके ऊपर फेला दिया । पद्मावतीदेवीने उनपर सफेद छत्र लगाया था । इसीका उल्लेख श्रीसमन्तभद्राचार्यजीने किया है । एक अन्य आचार्य भी घरणेन्द्रके इस सेवामावके विषयमें कहते हैं कि—

• असमालोचयन्नेव जिनस्वाजप्यतां परैः ।

चक्रे तस्योरगो रक्षामीदक्षा हि कृनज्ञता ॥ ८० ॥

“ भगवान् जिनेन्द्र अजय्य हैं । दूसरोंसे जीते नहीं जा सकते इस बातका विचार न कर धरणेन्द्र उनकी रक्षाके लिये प्रवृत्त होगया । कृतज्ञता इसीका नाम है । ” (पा० च० पृ० ३९४)

दुष्ट संवर उनके आनेपर और भी भयानकतासे उपसर्ग करने लगा, जिससे वनके मृग आदि जंतु भी बुरी तरह व्याकुल होने लगे । पर वह अपने विकट भावको पूरी तरह कार्य रूपमें परिणत करनेमें जरा भी शिथिल न हुआ । पहलेकी तरह उपसर्ग करनेमें वह तुला ही रहा । कवि कहते हैं:—

‘किलकिलंत वेताल, काल कज्जल छवि सज्जहि ।

भों कराल विकराल, भाल मदगज जिमि गज्जहि ॥

मुंडमाल गल धरहिं, लाल लोयननि डरहिं जन ।

मुख फुलिग फुंकरहिं, करहिं निर्दय धुनि हन हन ॥

इहि विय अनेक दुर्भेषधारि, कमठजीव उपसर्ग किय ।

तिहुंलोकवंद जिनचंद्र प्रति, धूलि डाल निजसीस लिय ॥’

सचमुच संवर देवने उन जिनेन्द्रचंद्र भगवान् पर उपसर्ग करके चन्द्रमापर मट्टी फेंकनेका ही कार्य किया था ! वह उपसर्ग उन भगवान्का कुछ भी न बिगाड़ सका; प्रत्युत उनके ध्यानको एकाग्र बनानेमें ही सहायक हुआ; परन्तु उस संवरदेवने अवश्य ही अपने आत्माके लिये काटे बोलिये-वृथा ही पाप सचय कर लिया ! भगवान् उपसर्ग दशमें और भी दृढ़तापूर्वक समाधिहीन रहे । वास्तवमें मनीषी पुरुष भयानक उपद्रवके होते हुये भी अपने इष्टपथसे विचलित नहीं होते हैं । अनेकों घोर संकट उनके मगमें आड़े पड़े हों, पर वे उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं । फिर

भला तीर्थङ्कर भगवानका विचलित होना विल्कुल असंभव था ! प्रत्युत इस परीक्षा समयपर—घोर उपसर्ग दशामें भी अपने ध्यानको इतना प्रबल बनानेमें वे सफल हुये थे कि इमी समय उनको केवलज्ञान-सर्वज्ञताकी प्राप्ति होगई थी ! संतर देवके भयानक संकटमय कृत्य उनके लिये फूलमाल हुये थे । वे त्रिलोक्यपूज्य अर्हत्पद—तीर्थङ्कर अवस्थाको प्राप्त हुये थे । शुद्ध, बुद्ध-जीवन्मुक्त परमात्मा बन गये थे । श्रीसमंतभद्राचार्यजी कहते हैं कि “भगवान् पार्श्वनाथने दुर्जय मोह शत्रुको परम शुद्ध ध्यानरूप खड्गकी तीव्र धारसे मारकरके अचिन्तनीय अद्भुत गुणोद्युक्त स्थान २ पर तीन लोककी पूजाका अतिशय आचार, ऐसा जो “आर्हन्त्य” पद है उसको प्राप्त किया । अर्थात् उपसर्ग दूर होनेके पश्चात् अन्तर्मुहूर्तमें ही मोह कर्मको नाशकर केवलज्ञान लक्षणरूप अर्हन्त अवस्था उन्हें प्राप्त होगई ।” (वृ० स्व० स्तोत्र पृ० ७१)

यह चैत्र कृष्ण चतुर्दशीका पवित्र दिन था । समय दोपहरसे कुछ पहलेका था । इसी समय पार्श्वनाथ भगवान तीर्थङ्करपदको प्राप्त हुये थे, स्वयं बुद्ध परमात्मा होगये थे । चराचर वस्तु तीनों लोककी उनके ज्ञान नेत्रोंमें स्पष्ट प्रतिभाषित होने लगी थी । अनन्त दर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यकी अपूर्व निधि उनको प्राप्त हो गई थी । उनका दिव्य औदारिक शरीर ऐसा चमकने लगा था मानो सहस्र सूर्य-रश्मिका ही प्रकाश हो ! दुःख, शोक, लुवा, वृषा, राग, द्वेष आदि सब ही मानवी क्रमजोरियोंको उन्होंने परास्त कर दिया था । वे अब उनके निकट फट-कने भी नहीं पाती थीं । वे सशरीरी जीवित परमात्मा होगये थे

और उनके इस परमपद प्राप्त करनेका उत्सव मनाने इन्द्र व देव देवांगनायें फिर आये थे । आचार्य कहते हैं कि—

ततः प्रघोषं जयकारतूर्यैर्दिवौकसां उल्लसितं समंतात् ।

निष्कम्य निर्मुच्यरूपं तदैव बभूव शत्रुः स च कांदिशीकः ॥

अर्थात्—‘केवलज्ञानके प्रगट होते ही देवोंका बड़े जोरसे जय जयकार शब्द होने लगा जिसे सुनते ही भूतानंद (संवर)का क्रोध एकदम शांत होगया और वह एकदम अवाल् रह गया !’ और अपनेको अशरण जानकर भगवानकी शरणमें आया ! उसे वही शांतिका लाभ हुआ । उसे ही क्या, सारे ससारको इस दिव्य अवसर पर आनंदरसका आस्वाद मिल गया था ।

‘प्रकटी केवलरविकिरन जाम, परिफूल्यो त्रिभुवनकमल ताम ।
आकास अमलदीप्तै अनूप, दिसि-विदिसि भई सब कमलरूप ॥’

देवोंने आकर भगवानका केवलज्ञान पूजन किया और बड़े ठाठसे भगवानका समोशरण—सभाभवन रच दिया । मानस्तंभ, पीठिका, आदिकर संयुक्त दिव्यमणियोंका बना हुआ वह समवसरण तीन लोककी संपदाको भी लज्जित कर रहा था । भगवानके इस सुन्दर समोशरणको देखकर पाखंडी लोगोंको यह शय होता था कि यहां कोई इन्द्रजालकी माया फैला रहा है । परंतु भगवानके निकट आनेसे यह सब मिथ्या धारणायें दूर भाग जाती थीं । समवसरणके ठीक मध्यमें उत्तमोत्तम पदार्थोंसे बनी हुई भगवानकी गंधकुटी थी । इसके बीचो बीचमें ‘उदयाचल पर्वतकी शिखिरके समान, सिंहोंसे चिह्नित, मणिमयी सिंहासनपर विराजमान परम तेजस्वी भगवान उस समय नम्रीभूत देवोंको ऐसे जान पड़ते थे मानो ये

साक्षात् सूर्य हैं ।' उनपर तीन छत्र लग रहे थे और यक्षेन्द्र चवर ढाल रहे थे । वहां मदर पवन चल रहा था और समवशरणके वारह कोठोंमें अलग २ मुनि-आर्यिका, देव-देवांगना, श्रावक-श्राविका, पशु पक्षी आदि भव्यजन बैठे हुये अपूर्व शोभाकी प्राप्त हो रहे थे । जिनेन्द्र भगवानके प्रभावसे समवशरणकी भूमि निर्दोष होगई थी । वहा उस समय किसीके परिणामोंमें किसी तरहका भी दोष नहीं था । सब ही जीव साम्प्रभावसे वहां विराजमान थे । आत्म-बलका प्रत्यक्ष साम्राज्य वहा फैल रहा था । आचार्य कहते हैं कि इसी समय भगवानके प्रमुख शिष्य स्वयंभू नामक गणधर भगवान उनके निकट आकर उनका स्तवन बड़े भक्तिभावसे करने लगे थे, यथा—

देवस्तदा गणधरः प्रथमं स्वयंभू—

देवाधिदेवमुपढौक्य कृतप्रणामः ।

आनन्नमौलिकतया स्थितिमत्सु पश्चा—

दिद्रेषु वस्तुगणने हितमन्वयुक्तं ॥

अर्थात्—“प्रथम गणधर स्वयंभू देवाधिदेव भगवान् जिनेन्द्रके पास आये । भक्तिपूर्वक नमस्कार करके उनके समीपमें बैठ गये तथा अपने पीछे मस्तक नमाकर इन्द्रोंके बैठ जानेपर उन्होंने पदाथोंके विचारमें चित्त लगाया और वे इस प्रकार भगवान् जिनेन्द्रकी स्तुति करने लगे ।”

इत्याद्यनेकनयवादनिगूढतत्त्वं,

जीवादिवस्तु खलु मात्पदशामभूमिः ।

त्वं विश्वचक्षुरसि देव तव प्रसादात्,

सन्निर्णयोस्तु सुलभः स्वयमस्पदाद्यैः ॥

अर्थात्—‘अनेक नयवादोंसे जिसका स्वरूप छिपा हुआ है ऐसे जीव अजीव आदि पदार्थ आप सरीखे महानुभावोंके ज्ञानके अगोचर नहीं । यथार्थ रूपसे आपको उनके स्वरूपका ज्ञान है । आप विश्वचक्षु सर्वज्ञ हैं । भगवन् ! आपकी कृपासे हमें उनका निर्णय सुलभ रीतिसे होसकेगा ।’ (पा० च० पृ० ४०६—४०७) ।

प्रथम गणधर स्वयम्भूके इस प्रकार निवेदन करनेपर मेघकी गर्जनाके समान भगवानकी दिव्यध्वनि खिरने लगी । उसमें वस्तु स्वरूपमें अनुपम पदार्थोंका निर्णय होने लगा और सप्तभंगी नय-कर परिपूर्ण परमोपादेय उपदेश हुआ । इस दिव्य उपदेशको सब ही जीव अपनी२ भाषामें समझने लगे यह शास्त्रोंमें लिखा हुआ है । जिनेन्द्र भगवानके मुखसे यथावत् तत्त्वोंका स्वरूप जान-कर सब ही भव्यजीव आनन्दमग्न होगये । इसी समय भगवानका जिससे अनेक पूर्वभवोंसे वैर चला आरहा था वह भूतानन्द सवर नामक देव भगवानके निकट हीन गर्व होकर अपने वैरको भुला सका ! उसे परम सुखकर सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होगई । धरणेन्द्र और पद्मावती भगवानके शासन रक्षक देवता माने जाने लगे और धरणेन्द्रके सम्बन्धमें भगवानने कहा था कि वह मोक्ष जायगा । इस भविष्य सन्देशको सुनकर उपस्थित प्राणियोंके हृदय प्रफुल्लित होगये थे । वह भी भगवानके निकटसे विनयपूर्वक यथाशक्ति चारित्र्य नियमोंको गृहण करने लगे थे । आचार्य कहते हैं कि—

‘ तथा धर्मोपदेशेन सभासर्वा जिनाधिराट् ।

पार्श्वः प्रल्हादयामास चंद्रः कैरविणीमिव ॥ १८ ॥

सभासीना जनाः केचित्पीत्वा तद्रचनामृते ।

वभूव ग्रंथनिर्मुक्ताः काललब्धा प्रणेदिता ॥ १९ ॥

अनून ललनाः काश्चिद्धर्मं श्रुत्वा जिनोदितं ।

वभूवुश्चार्यिकाधीश सर्वसंगविवर्जिताः ॥ २० ॥

जगृहुः श्रावकाचारं तत्रैकेचिन्नृपादयः ।

लोकाः प्रसन्नभावेन पीतार्हद्वाक् सुधारसा ॥ २१ ॥ २८ ॥^१

जिनराज पार्श्व भगवान्के वचनमृतोंको पीकर सभामध्य स्थित प्राणियोमेसे कितने हीने तो सर्व परिग्रहका त्याग करके निर्ग्रथ मुनिका चारित्र धारण कर लिया, किन्हीं ललनाओंने उस जिन प्रणीत कल्याणकारी धर्मको सुनकर संसारी परिजनका सम्बंध त्याग दिया और वे आर्यिका होगई और बहुतेरे राजाओंने श्रावकके व्रतोंको गृहण कर लिया । तथापि जो किसी प्रकारके भी व्रतोंको धारण करनेमें असमर्थ थे वह भगवान्के वचनोंको प्रसन्नचित्त होकर सुनने लगे । सारांशतः प्रत्येक उपस्थित प्राणीको भगवान्के सदुपदेशसे लाभ हुआ था । वह प्रफुल्ल वदन उनके मुणोंमें लीन था । ब्रह्मचर्य और अहिंसाका भाव भगवान्ने स्वयं अपने चारित्रसे प्रगट कर दिया था, जिसकी उस समय बड़ी भारी आवश्यकता थी । इसी कारण उनकी प्रख्याति सर्व लोकमें “जनप्रिय” (Peoples' Favourite) के नामसे होगई थी ।^२ सचमुच वे भगवान् जनप्रिय ही नहीं थे, बल्कि ‘प्राणी मात्रके प्रिय’ थे । उन्होंने विश्वात्मक ज्ञानको (Cosmic Consciousness) पालिया था । उनमें विश्वप्रेमके साक्षात् दर्शन होते थे ।

विश्वात्मक ज्ञान और विश्वप्रेमके आगार भगवान् पार्श्वनाथका जब सर्व प्रथम दिव्य उपदेश बनारसके निकट अवस्थित वनमें हुआ तो उनका यश दिगन्तव्यापी होगया । वे भगवान् जो कुछ कहते थे वह प्राकृत रूपमें कहते थे । वहां राग-द्वेषको स्थान प्राप्त नहीं था । उनकी क्रियायें भी प्राकृतरूप निरपेक्ष भावसे होती थी । इसी अनुरूप सर्व लोकोका कल्याण करनेके लिये उनका विहार भी आर्यखंडमें हुआ था । एक तीर्थकरके लिये यत्र-तत्र भ्रमण करके संसारके दुखोंसे छट पटाते हुये जीवोंको धर्मका सुखकर पीयूष पिलाना आवश्यक होता है । यह उनकी तीर्थकर प्रकृतिका प्रकट प्रभाव है । इसी अनुरूप भगवान् पार्श्वनाथका भी पवित्र विहार और धर्मप्रचार समस्त आर्यखंडमें हुआ था । श्री वादिराजसूरि भी यही कहने हैं—

देवस्तु धर्मममृतं वरभव्यशस्यैः,

संग्राहयन् प्रविजहार विधाय जिष्णुः ।

स्वाभाविकः खलु रवेः कमलावबोधी,

दिक्षु भ्रमस्स न विचारपथोपसर्पी ॥४४॥

अर्थात्—‘जिस प्रकार कमलोंके खिलानेवाला दिशाओंमें सूर्यका भ्रमण स्वभावसे ही होता है उसके वैसे भ्रमणमें विचार करनेकी जरूरत नहीं पड़ती उसी प्रकार जयगील भगवान् जिनेन्द्रका भी भव्य जीवरूपी धान्योंके लिये धर्मामृत वर्षानेवाला विहार स्वभावसे ही होने लगा । आज यहां तो कल वहां विहार करना चाहिये इस प्रकार इच्छा पूर्वक उनका विहार न था ।’

इस विहारमें भगवान् विना किसी भेद भावके सब ही जीवोंको समान रूपसे धर्माभ्युत्थानका पान कराने थे । उनका विहार देवोपनीत समवशरणकी विभूति सहित होता था । जहां जहां भगवान् पहुंच जाते थे वहां वहां इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर समवशरणकी रचना कर देता था । जैन शास्त्रोंका कहना है कि तीर्थंकर भगवान्का प्रस्थान साधारण मनुष्योंकी तरह नहीं होता है । उनके निकटसे अशुभ रूप चार घातिया कर्मोंका अभाव होगया था । इसलिये उनका परम औदारिक शरीर इतना पवित्र और हमबजन होगया था कि वह पृथ्वीसे ऊपर बना रहता था । उसके लिये पृथ्वीका सहारा लेनेकी आवश्यकता नहीं रही थी । इसमें आश्चर्य करनेके लिए बहुत कम स्थान है : क्योंकि योगसाधनके बल किंचित् कालके लिये छद्ममन्थ मनुष्य भी अवर आकाशमें तिष्ठते बतलाये गये हैं । फिर जो महापुरुष साक्षात् योगरूप होगया है, उनके लिये आकाश ही आसन होजाय तो कुछ भी अचरजकी बात नहीं है । योगशास्त्रोंके पारंगत विद्वान् इस क्रियामें कुछ भी अलौकिकता नहीं पायेंगे । वास्तवमें इसमें कोई अलौकिकता है भी नहीं; यद्यपि यह ठीक है कि आजकल ऐसे योगी पुरुषोंके दर्शन पा लेना असंभव होगया है । यही नहीं योग शास्त्रोंमें बताये हुये सामान्य नियमोंके पालनमें पाण्डित्यप्राप्त मनुष्य ही मुश्किलसे देखनेमें मिलते हैं । इसलिये आजकलके लोग इन बातोंकी गिनती 'करिश्मो' अथवा 'अलौकिक' बातोंमें करने लगते हैं और ऐसी बातें उनके गलेके नीचे सहसा नहीं उतरती हैं ! किन्तु वह मूलतः हैं और आत्माकी अनन्त-शक्तिमें अपना अविश्वास प्रकट करते हैं । आत्मामें सब कुछ कर

सकनेकी महोद्योगशक्ति विद्यमान है । उसके लिये कोई कार्य कठिन नहीं है । अस्तु: आत्माके स्वाभाविक रूप परमात्मपदको प्राप्त हुये भगवान् पार्श्वनाथके लिये इसमें कुछ भी अलौकिकता नहीं थी कि वह दिव्य देहके धारक थे, पृथ्वीका सहारा लिये बिना ही अधर गमन करते थे और सिंहासनपर अंतरीक्ष विराजमान होकर मेघगर्जनकी भांति धर्मोपदेश देते थे, जिसे हर एक प्राणी अपनी २ भाषामें समझ लेता था । यदि इन बातोंको अलौकिक मान लिया जाय और इस कारण स्वयं भगवान् पार्श्वनाथ मनुष्योंसे विलग कोई लोकोत्तर व्यक्ति मान लिये जाय, तो उनसे हमारा क्या मतलब सध सक्ता है ? हम मनुष्य हैं । हमारा पथ-प्रदर्शक भी मनुष्य होना चाहिये । जैनी करीब ढाई हजार वर्षोंसे इन पार्श्वनाथ भगवान्को अपना मार्ग-दर्शक पूज्यनेता मानते आये हैं और वह इनको एक हम आप जैसा मनुष्य ही बतलाते हैं । इसलिये उनके विषयमें अलौकिकताका अनुमान करना वृथा है । वह हमारे समान मनुष्य ही थे, परन्तु वह अपने कितने ही पूर्व भवोंसे ऐसे सद्प्रयत्न करते चले आ रहे थे कि उनकी आत्मा विशेषतर अपने निजी गुणोंको प्राप्त करनेमें सफल हुई थी और उनके भाग्यमें पुण्य प्रकृतियोंकी ही अधिकता थी । इसी कारण अपने इस तीर्थकर भवमें वह जन्मसे ही इतर मनुष्योंसे प्रायः अपनी सब ही क्रियाओंमें विलक्षणता रखते थे । महापुरुषोंके लिये सचमुच यह विलक्षणता स्वाभाविक है । वह अपना मार्ग स्वयं निर्मित करते हैं । साधारण जनताके पीछे हुये रास्तेका सहारा लेना, जरूरी नहीं समझते । इसीलिये यह कहा गया है कि

‘होनहार विरवानके होत चीकने पात’ और ‘महाजनाः येन गताः सा पन्थाः ।’ अस्तु- भगवान् पार्श्वनाथ हमारे लिये पूर्णताके एक अनुकरणीय और अनुपम आदर्श है । उन्होंने अपने अमली जीवनसे उस समयकी जनताको अपने धर्मोपदेशकी सार्थकता स्पष्ट कर दी थी । वे ग्राम-ग्राम और खेड़े-खेड़ेमें पहुंचकर धर्मका प्राकृत स्वरूप सब ही जीवित प्राणियोंको समझाते थे । उनके निकट कोई खास मनुष्य समुदाय ही केवल धर्म धारण करनेका अधिकारी नहीं था । उन्होंने उस समयकी प्रगतिके विरुद्ध सदा ही श्रेणियोंके मनुष्योंको धर्माराधन करनेका अधिकारी बताया था । ऊंच नीचका भेद लोगोंमेंसे हटा दिया था ! प्रत्येक हृदयमें स्वाधीनताकी पवित्र ज्योति जगमगा दी थी ! उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि पराश्रित होकर-दूमरोंके मुहताज बनकर तुमको कुछ नहीं मिल सक्ता ! यदि तुम आत्म-स्वातन्त्र्यको पानेके इच्छुक हो—स्वाधीनताके उत्कट पुजारी हो तो दृढ़ता पूर्वक संयमी बनकर अपने पैरोंपर खड़ा होना सीखो । तुमही अपने प्रयत्नोंसे अपनेको स्वाधीन और सुखी बना सकोगे ! उनका यह प्राकृत उपदेश हर समय और हर परिस्थितिके मनुष्योंके लिये परम हितकर है । यह एक नियमित सूत्र है जो तीन लोक और तीन कालमें समान रूपसे लागू है । भगवान् पार्श्वनाथ अपने इस दिव्यसंदेशको प्राकृतरूपमें दिगन्तव्यापी बनाते हुए समस्त आर्यत्वंडमें विचरे थे । श्री सकल-कीर्ति आचार्य उनके विहारका विवरण इस प्रकार लिखते हैं—

‘जिनभानूदये संचरन्ति साधु मुनीश्वराः ।

तदाकुलिं गिनो मंदा नयन्ति तस्करा इव ॥ १७ ॥

कुरुकौशलकाशी सुहावन्ती-पुंड्र मालवान् ।

अंग बंग कलिगाख्य पंचालमगधाभिधान् ॥ १८ ॥

विदर्भभद्रदेशाख्य दर्शर्णोदीन बहून्जिनः ।

विहारमहाभूत्या सन्मार्ग देशिनोद्यतः ॥ १९ ॥ २३ ॥

अर्थात्—जिनेन्द्ररूपी भानुके उदय होनेसे साधु मुनीश्वरोंका संचार होगया और कुलिगी जटिल आदि पाखंड रूप अधकारका उसी तरह नाश होगया जैसे चोरोंका होजाता है। फिर भगवान्का पवित्र विहार कुरु, कौशल, काशी, अवंती, पुंड्र, मालवा, अंग, बंग, कलिंग, पंचाल, मगध, विदर्भ, भद्र, दर्शर्ण आदि देशोंमें महाविभूतिके साथ होगया था। यह सारे ही देश आजकल इसी भारतके अन्तर्गत मिल जाते हैं। इसी तरह एक अन्य आचार्य भगवान्के विहारमें आकर पवित्र हुये देशोंका उल्लेख एक दूसरे रूपमें यूं करते हैं:—

‘तत्त्वभेदप्रदानेन श्रीमत्पार्श्वप्रभुर्महान् ।

जनान् कौशलदेशीयान् कुशलान् संव्यध्यदृश ॥ ७६ ॥

भिंदन् मिथ्यातमोगाढं दिव्यध्वनिप्रदीपकैः ।

काशीय देशीयकोकान् स चक्रे संयमतत्परान् ॥ ७७ ॥

श्रीमन्मालवदेशीय भव्यलोकमुचातकान् ।

देशनारसधाराभिः प्रीणयाभास तीर्थराट् ॥ ७८ ॥

अवंतीयान् जनान् सर्वान् मिथ्यात्वानलतापितान् ।

रयान्निर्वापयामास पार्श्वचंद्रामृतैः ॥ ७९ ॥

गौर्जराणां जनानां हि पार्श्वसम्राट् जितेंद्रियः ।

मिथ्यात्वं जर्जरंचक्रे सद्रचः शस्त्रघातनैः ॥ ८० ॥

महाव्रतधरान् काश्चिन्महाराष्ट्रजनान् व्यधान् ।

दीक्षोपदेशदानेन पार्श्वकल्पद्रुमस्तथा ॥ ८१ ॥

पार्श्वभट्टारक श्रीमान् पादन्यासेर्विहारतः ।

सर्वान् सौराष्ट्र लोकाश्च पवित्रान् चिद्रधेमृशं ॥ ८२ ॥

अंगे वंगे कलिंगेऽथ कर्णाटे कौकणे तथा ।

मेदपादं तथा लाटे लितिंगे द्राविडे तथा ॥ ८३ ॥

काश्मीरे मगधे कच्छे विदर्भे च दशाके ।

पंचाले पल्लवे वत्से पराभीरे मनोहरे ॥ ८४ ॥

इत्यार्यखंड देशेषु व्यक्रीणात्समहाधनी ।

दर्शनज्ञानचारित्ररत्नान्मेवोतयान्यलं ॥ ८५ ॥ १५ ॥^१

भावार्थ—तत्त्व भेदको प्रदान करनेके लिये महान् प्रभु श्री पार्श्व भगवानने कौशल देशके कुशल पुरुषोमे विहार किया और अपनी दिव्यध्यनिरूप प्रदीपसे गाढ मिथ्यातमकी धिज्जिया उडा दी । फिर संयममें तत्पर काशी देशके मनुष्योंमें धर्मचक्रका प्रभाव फैलाया । श्री मालवदेशके निवासी भव्यलोक रूप चातर्कोने भी तीर्थराट्के धर्मामृतका पान किया था । अवतीदेश जो मिथ्यानलसे तप्त था वो पार्श्वरूपी चंद्रके अमृतको पाकर शांत होगया था । गौर्नर देशमें भी जितेन्द्रिय पार्श्वसम्राट्के सद्बचनोके प्रभावसे मिथ्यात्व विलकुल जर्जरित होगया था । महाराष्ट्र देशवासियोंमें अनेकोंने पार्श्व भगवानसे दीक्षा ग्रहणकी थी । सर्व सौराष्ट्र देशमें भी पार्श्वभट्टारकका विहार हुआ था, जिससे वहाके लोग पवित्र होगए थे । अग, वग, कलिंग, कर्नाटक, कौकन, मेदपाद (मेवाड़)

लाट, द्राविड, काश्मीर, मगध, कच्छ, विदर्भ, शाक, पंचाल, पल्लव, वत्स इत्यादि आर्यखंडके देशोंमें भी भगवान्‌के उपदेशसे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य रत्नोक्ती अभिवृद्धि हुई थी ।

इस वर्णनमें आये हुए देश भी विशेषकर आजकलके भारतमें ही गर्भित हैं किन्तु पूर्वोक्तोंसे इसमें कर्णाटक, कोंकण, मेदपाद, द्राविड, काश्मीर, शाक और पल्लव देशोंकी अधिक गणना की गई है । कर्णाटक और कोंकण, द्राविड और पल्लव देश तो दक्षिण भारतमें आजाते हैं । मेदपाद-मेद अथवा मेड़लोगोंका निवास-स्थान आजकलका राजपूताना है ।^१ यहापर विजौलिया पार्श्वनाथ नामक अतिशय जैनतीर्थ आज भी मेवाड़ रियासतके अंतर्गत विद्यमान है । यह स्थान भगवान्‌ पार्श्वनाथके समवशरणके आनेके कारण ही अतिशयक्षेत्रमें परिगणित किया गया है । काश्मीर आजकलका काश्मीर ही हो सक्ता है । यहा भी उस प्राचीन कालमें जैनधर्मका प्रचार हुआ जैनशास्त्रोंसे प्रकट होता है । सिकन्दर आनेके और उपरान्त चीनी यात्रियोंके जमानेमें जब उत्तर पश्चिमीय सीमाप्रान्तमें एवं स्वयं अफगानिस्तानमें विशाल दि० जैन मुनि मिलते थे तो यह बिल्कुल संभव है कि काश्मीरमें भी उनकी गति रही हो ! प्राकृत यह ठीक नहीं मालूम देता कि सीमाप्रान्त और मद्रदेश (मद्रि=पंजाब) में जैनधर्मका बाहुल्य रहते हुये काश्मीर उससे अछूता बच गया हो । अगाड़ी शाक देशका उल्लेख है । इससे

१-राजपूतानेका इतिहास भाग १ पृ० २ । २-जर्नेल आफ दी रायल-
ऐशियाटिक सोसाइटी, जनवरी सन् १८५५ । ३-कनिन्धम, ऐ० जाग०
आफ इन्डिया पृ० ६१७ ।

स्पष्ट नहीं है कि किस शाकदेशका भाव यहांपर इष्ट है ? भारतमें म० बुद्धका वंश 'शाक्य' नामसे प्रसिद्ध है और उनका देश भी 'शाक्यभूमि' से परिचित है । संभव है, भगवान् पार्श्वका विहार यहींपर हुआ हो । यह प्रदेश नेपालकी तराईमें था और नेपालकी कथानकसे भी ऐसा प्रकट होता है कि भगवान् पार्श्वका आगमन वहा हुआ था । उसमें कहा गया है कि काश्यप बुद्ध बनारससे आये थे और स्वयंभू मंदिरमें रहकर उनसे उपदेश दिया था । फिर वह गौड देश (बगाल) को चले गए थे । वहांके प्रचण्ड देव नामक राजाने उनको पिण्डपात्र दिया था । बुद्धने उनसे स्वयंभूक्षेत्र (नेपाल) जानेको कहा था । सो वह अपना राज्य अपने पुत्र शक्तिदेवको देकर भिक्षु होगया था और शास्त्राध्ययन करने लगा था । उपरांत वह नेपाल गया और शान्तिहर नामसे परिचित हुआ ।^१ यहां भगवान् पार्श्वनाथका उल्लेख गोत्ररूप (काश्यप) में किया गया है । उनका बनारससे आना और बगालको जाना स्पष्ट कर देता है कि सचमुच काश्यप बुद्ध भगवान् पार्श्वनाथ ही होंगे: क्योंकि भगवान् ने धर्मापदेश बना-रससे ही देना प्रारम्भ किया था और वे बगालमें भी गये थे, यह प्रगट है । आजकलकी खोजसे यह प्रमाणित हुआ है कि श्री पार्श्वनाथजीके धर्म तथा उपदेशका असर अंग-वंग और कलिंगमें फैला हुआ था । भगवान् ताम्रलिप्तसे चलकर कोपक अथवा कोप कटक पहुंचे थे जो उनके वहा पिण्ड-आहार ग्रहण करनेके कारण उपशत घन्य कटक कदलाने लगा था और जो आजकलका कोपारी

ग्राम है।^१ इन प्रदेशोंमें भगवान् पार्श्वनाथकी मान्यता और मूर्तियां भी बहु संख्यामें प्राचीन मिलती हैं। कलिंग देशके राजा खारवेल द्वारा निर्मित हाथी गुफा आदिमें इन तीर्थंकर भगवान्की सम्पूर्ण जीवनीके चित्र दीवारोंपर अंकित हैं।^२ उन्होंने पौंड्र, ताम्रल्लिह आदिमें विशेष रीतिसे अपना विहार किया था। आज भी राची, मानभूम आदि जिलोंमें हजारों मनुष्य केवल भगवान् पार्श्वनाथके नामकी उपासना करते हैं, उनको अपना इष्टदेव मानते हैं—परन्तु उनके धर्मके विषयमें और अधिक आज वे कुछ भी नहीं जानते; यद्यपि वे अब भी सराक (श्रावक) नामसे प्रख्यात हैं।^३ इससे स्पष्ट है कि भगवान्का विहार बंगालमें भी हुआ था और ऊपर शाक देशमें उनका पहुंचना लिखा ही है, जो नेपालकी तराईका शाक्य प्रदेश ही होसکتा है। स्वयं शाक्यवंशी राजा शुद्धोदनके गृहमें जैनधर्मकी मान्यता थी, ऐसा बौद्ध ग्रन्थोंके कथनसे प्रमाणित होता है।^४ इस अवस्थामें भगवान् पार्श्वनाथजीका ही नेपालमें धर्म प्रचार करना संभवित होता है, जिसका उल्लेख पूर्वोक्त प्रकार नेपालके इतिहासमें किया गया है। शाक्य भूमिके अतिरिक्त किसी अन्य देशका नाम 'शाक' भारतमें तो देखनेको मिलता नहीं है। हां! इन्डो-ग्रीक राजाओंकी राजधानी शाकल अथवा साकल (आजकलका स्यालकोट) अवश्य शाकसे सादृश्यता रखती है और वहांके प्रख्यात राजा मिलिन्द (Milinder) अधिकांश यवनोंके

१-आर्कैलॉजिकल सर्वे ऑफ मयूरभंज तन् १९११ और बंगाल प्राचीन जैनस्मार्क पृ० ७९। २-बंगाल ओडीसा, बिहारके प्राचीन जैन-स्मार्क पृ० ८९-९०। ३-पूर्व पृ० ४२ और १४०-१४७ पृ० ४१३। ४-भगवान् महावीर और न० बुद्ध पृ० ३७।

साथ एक समय जैनधर्मानुयायी थे, यह भी प्रगट है ।^१ परन्तु यह साकल और राजा मनेन्द्र अथवा मिलिन्द आदि भगवान् पार्श्वनाथसे एक दीर्घकाल उपरांत भारतीय इतिहासमें स्थान पाते हैं । इसलिये उक्त शास्त्रका शाकदेश साकल नहीं होसक्ता है । इसके अतिरिक्त भारतके बाहर शाकद्वीप (Sythia) में भगवान् पार्श्वनाथका विहार हुआहो, तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि प्राचीनकालमें भारत और शाकद्वीपका विशेष सम्बन्ध था ।^२ लोगोंका कहना है कि कृष्णके पुत्र शम्भु शाकद्वीपसे आये थे और वह अपने साथ शाकद्वीपस्थ ब्राह्मणोंको भी लाये थे जो सूर्यकी उपासना करते थे । यही ब्राह्मण आजकलके भोजक हैं, जो जैन मम्प्रदायमें विशेषपरिचित हैं । तिसपर मध्य एशिया और यूनान तक जैनधर्मके अस्तित्वके चिन्ह मिलते हैं । इसलिये यह भी अनुमान किया जासक्ता है कि भगवान्का विहार शाकद्वीपमें हुआ हो, जो जैन दृष्टिसे आर्यखण्डमें आजाता है । अब सिर्फ दक्षिण देशोंके प्रदेश रहे हैं । जैन शास्त्रोंमें यहां भगवान् पार्श्वनाथके बहुत पहलेसे जैनधर्मका अस्तित्व बतलाया गया है; किन्तु आजकलके विद्वानोंको ऐसी धारणा होगई है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्यके जमानेमें श्रुतकेवली भद्रबाहु द्वारा ही सर्व प्रथम वहां जैनधर्मका प्रचार हुआ था । इस धारणामें कुछ अधिक वजन है यह दिखता नहीं, क्योंकि जैनेतर शास्त्रोंसे वहां इस कालके बहुत पहलेसे जैनधर्मका प्रचलित होना प्रतिभाषित होता है । तिसपर स्वयं भद्रबाहुस्वामीकी घटनासे ही यह बात प्रमाणित है ।

१-वीर' वर्ष २ पृ० ४१३ । २-टोंडका राजस्थान (वेंकटेश्वर प्रेस) भा० १ पृ० २७ ।

यदि उनके समयके दुष्कालमें दक्षिणमें जैनी न होते तो वह वहांको प्रस्थान कैसे कर जाते ? क्योंकि जैन मुनि श्रावकोंके यहां सविधि आहारदान पासक्ते हैं अन्यत्र उसका मिलना कठिन है । इससे यही प्रगट है कि वहांपर जैनधर्म उनके पहलेसे विद्यमान था । 'राजावलीकथे' नामक ग्रन्थमें यही कहा गया है और इस कथनको विद्वान् लोग करीब २ विश्वमनीय ब लाते हैं ।^१ तिसपर बौद्धोंके 'महावंश' नामक ग्रन्थमें ईस्वी सन्से पहले ४३७ के करीब सिंहल लंका (Ceylon) में अनुरुद्धपुरके बसाये जानेका वर्णन दिया हुआ है । उसमें वहांपर 'गिरि,' नामक एक निगन्थ (जैन) उपासकको स्थान देने एवम् वहांके राजा पाडुगामय द्वारा 'निगन्थ कुम्भन्ध' के लिये एक मंदिर बनवानेके उल्लेख आये है ।^२ इस कथनसे स्पष्ट है कि सिंहल-लंकामें ईसासे पूर्व पांचवीं शताब्दिमें जैनधर्म मौजूद था । इस दशामें दक्षिण भारतका उस समय उसके प्रचारसे अछूता बच जाना कुछ जीको नहीं लगता । इसी कारण कतिपय विद्वान् इस बातको माननेके लिये तैयार हुये हैं कि श्री भद्रबाहुस्वामीसे पहले ही जैनधर्मका अस्तित्व दक्षिण भारतमें मौजूद था । यहापर यह शक्य करना भी वृथा है कि जैनधर्म समुद्र मार्गद्वारा सीधा सिंहल-लंकाको पहुंच गया होगा, क्योंकि जब वह जहाजोंद्वारा लंका पहुंच सका है तो उसी तरह दक्षिण भारतमें भी दाखिल हो सका है । दक्षिण भारतसे भी सामुद्रिक व्यापार तब चलता था । तिसपर जैनशास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि वहांपर जैन

१-स्टडीज इन साउथ इन्डियन जैनीज्म पृ० ३२ । २-महावंश पृ० ४९ । ३-स्टडीज इन साउथ इन्डियन जैनीज्म भाग १ पृ० ३३ ।

धर्मका अस्तित्व बहुत प्राचीन कालसे है । इसलिये इसमें शका करना वृथा है कि भगवान् पार्श्वनाथका विहार दक्षिण भारतमें हुआ था । उनके वहां पहुंचनेके स्पष्ट प्रमाण वहांपरके उनके आगमनके स्मारक स्वरूप अतिशय तीर्थक्षेत्र आज भी मिलते हैं । कलिकुण्डपार्श्वनाथ नामक तीर्थ दक्षिण भारतमें ही है ।^१ इसीतरह भगवान्का विहार मध्यभारतमें भी हुआ था, यह उपरोक्त शास्त्र उद्धरणोंसे प्रमाणित है । प्राचीन 'निर्वाणकांड' ग.थासे भी यही प्रकट है:—

पासस्स समवरणे सद्विया इत्त मुणिवरा पंच ।

रिस्सिदेगिरिसिहरे, णिव्वाणगयां जमो तेसिं ॥१९॥

यह रेशिदेगिरि पन्ना राज्यमें है और यहां पहाड़ीपर चालीस दि० जैन मंदिर हैं । इनके अतिरिक्त श्वेताम्बराचार्य भावदेवसूरि भगवान् पार्श्वका विहार-वर्णन इस प्रकार करते हैं । वह कहते हैं कि पहले भगवान्ने गंगा जमनाके किनारेवालों देशोंमें धर्म प्रचार किया^२ और फिर वह पुट्टदेशको विहार कर गये थे^३ । वहांके प्रसिद्ध नगर ताम्रलितिमें उनका विशेष उपदेश हुआ था^४ । उपरांत चारह वर्षके बाद वे भगवान् मध्यभारतकी नागपुरीमें पहुंचे थे^५ और यहांसे उनका आगमन सम्मेदाचल पर्वतपर हुआ बतलाया गया है^६ । यहांपर श्वेताम्बराचार्यने केवल उन स्थानोंका उल्लेख किया है, जहांपरकी किमी खाम घटनाका वर्णन उनको देना इष्ट है । इस

१-दि० जैन टायगेक्टरी देखो । २-पार्श्वचरित सर्ग ६-श्लो० २५, ८ ।

३-पूर्व० न० ८ श्लो० १-३ । ४-पूर्व० न० ८-श्लो० ५-६ ।

५-पूर्व० ८-१९९ ६-पूर्व० ८-३३३ ।

हालतमें उनका अन्य प्रदेशोंको अछूता छोड़ देना ठीक ही है । इसतरह पर जहां२ भगवान पार्श्वनाथका पवित्र विहार हुआ था, वहां वहांका वर्णन जैनशास्त्रोंमें मिलता है । इस पवित्र विहारमें अव्यावाध सुखको दिलानेवाले धर्मका बहु प्रचार हुआ था । भव्य-रूपी चातकोंके लिये दुर्लभ धर्माभूषणकी अनूवर्ष वर्षा हुई थी । जो भी भगवानके समवशरणमें पहुंच गया वह कृतकृत्य होगया । यही नहीं, जिस ओरसे भगवानका विहार होगया उस ओर कोसोंमें सुकाल फैल गया था—ग्रामीण लोग आनन्दमग्न होगए थे । दुर्भिक्षका वहां पता ही नहीं मिलना था । साक्षात् परमात्मा तीर्थंकर भगवानकी पुण्य प्रकृतिसे सबको सब ठौर सुख ही सुख नजर पड़ता था । इस तरह पर भगवानका सर्वत्र सुखकारी धर्मप्रचार और विहार हुआ था ।

‘बहुदेशन माही प्रभु विहराही भवि जीवन संबोधि दये ।
मिथ्यामत भारी तिमिर विदारी जिनमत जारी करत भये ॥
कलु इच्छा नारी विनि डगधारी होत विहारी परमगुरु ।
जिन प्राणिन केरा तरब सवेरा तितै नाथ मग होत शुरू ॥
वामाके प्यारे जग उजियारे मनसों थारे पद परसों ।
जिन परसे सारे पातक जारे और सवारे शिव दरसों ॥’

(१५)

भगवान् चक्रा धर्मोपदेश !

‘ तमोस्तु ममतातीत ममोत्त ममतामृत ।

ततामितमते तात मतातीतमृतेमित ॥१००॥’

—श्री समन्तभद्राचार्य ।

‘ हे पार्श्वनाथ ! आप ममत्व रहित हैं ’ ममता—तत्कर आपसे कोसो दूर रहता है, इसीलिये ‘आपका आगमरूपी अमृत सर्वोत्कृष्ट है । आपका केवलज्ञान भी अतिशय विशाल और अपरिमित है ।’ उसके धवल आलोकमें अज्ञानतमसे चुधियाई हुई आंखें यथार्थ सत्य को देखनेमें समर्थ होनी हैं । उम वैज्ञानिक उपदेशके बल ही लोक इस अगाध ससारसागरके पार पहुचनेका साहस कर पाता है । सचमुच भगवान् के वस्तुस्वरूपमय धर्म—पीयूष को पीकर ही महान् संसार—रोगमें ग्रमित मनुष्य उपसे मुक्ति पालेते हैं । इसीलिये हे भगवन् ! ‘ आप सबके बंधु हैं ! जन्ममरण रहित हैं तथा अपरिमित हैं ।’ आपके ये चरणयुगल मेरा ही क्या सारे ससारका अज्ञानांधकार दूर कर दें यही भावना है । आपके परमपावन चरित्रका अवगाहन करते हुये आपके दिव्योपदेशके दर्शन पालेना भी परम उपादेय और आवश्यक है । भगवान् पार्श्वनाथके जीवनचरित्रमें यही एक अवसर इतना महत्वशाली है कि इसका प्रभाव उसी क्षण दिगन्तव्यापी हो गया था । तीर्थकर भगवान् का सर्वज्ञपदको प्राप्त होना और फिर प्राकृत धर्मामृतकी वर्षा करना बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कार्य है । जिसतरह भगवान् महावीरके जीवनमें उनके इस दिव्य अवसरका प्रभाव म०

बुद्ध और मक्खलिगोशाल जैसे उत्कट प्रचारकोंपर पड़ा था, वैसे ही भगवान पार्श्वनाथके प्रभावसे उनके समयके धार्मिक वातावरणमें एक क्रांति खड़ी होगई थी, यह हम अगाडी देखेंगे । यहांपर तो यह देखना मात्र इष्ट है कि भगवानने अपने धर्मोपदेशमें कहा क्या था ?

जैन मान्यता है कि तीनकाल और तीनलोकमें जवजव जो जो तीर्थंकर होगे, उनके धर्मोपदेश भी वैसे ही एक समान होंगे । उनमें एक दूसरेसे किञ्चित् भी अन्तर नहीं पड़ सक्ता है । यह एक बड़ा ही अटपटा और अनोखा सा दावा है, परन्तु ध्यान देनेसे इसकी सार्थकता प्रकट होजाती है । बेशक यह जीको नहीं लगता कि हर समयके हर तीर्थंकरका धर्मोपदेश एक ही प्रकारका और एक ही ढगका हो । यदि उनका धर्मोपदेश एक ही प्रकार और एक ही ढगका हरसमय होता मान लिया जाय, तो फिर विविध तीर्थंकरोंका कालान्तरमें अवतीर्ण होना कुछ महत्वशाली रहता भी नजर नहीं पडता, क्योंकि समयकी परिस्थिति हर समय एकसी नहीं रहती और एक अमुक प्रकारकी परिस्थितिके अनुकूल कहा गया उपदेश एक अन्य प्रकारकी परिस्थितिके लिये समुचित नहीं रह सक्ता और यह स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक कालमें संसारी जीवोंकी दशा कभी भी एक समान नहीं रहती है । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके अनुसार उनकी दशा पलटती रहती है । चौथे कालके जीवोंसे आजकलके जीवोंकी आयु, काय, बुद्धि, संहनन आदि सब बातें बहुत ही अल्प हैं और अबसे अगाडीके जीवोंकी हालत इससे भी बदतर होगी, यह जैन शास्त्रोंका कथन है । स्वयं

चौथे कालमें भी सर्वदा एकसा समय नहीं रहा था । जो आयु, काय, बल आदि शक्तियां भगवान् ऋषभदेवकी थीं, वह भगवान् पार्श्वनाथकी नहीं थीं, यह पहले जैनशास्त्रके उद्धरणसे प्रकट हो चुका है । अस्तु इस दशामे जैनियोंकी तीर्थंकरोंके एक समान सनातन धर्मोपदेश देनेकी मान्यता कुछ असंगतसी जँचती है और इस दृष्टिसे यह है भी ठीक ! परन्तु तीर्थंकर भगवान् द्रव्योंका यथावत स्वरूप बतलाते हैं । जो वस्तुका स्वरूप है वही वह निर्दिष्ट करते हैं । वह सर्वज्ञकथित एक वैज्ञानिक भाषण है । इसलिये उसमें अन्तर पड़ना कभी और किसी दशामें भी संभव नहीं है । जो सिद्धान्त और जो तत्व एक तीर्थंकरने बता दिये हैं, वही सिद्धान्त और वही तत्व दूसरा तीर्थंकर भी बतायगा : क्योंकि सब ही तीर्थंकर सर्वज्ञ होते हैं और उनकी सर्वज्ञतामें कुछ भी अन्तर नहीं होता । इसलिए जो बातें एक सर्वज्ञ तीर्थंकर बता-यगा, उसके विरुद्ध दूसरा सर्वज्ञ कुछ कथन कर ही नहीं सक्ता और यह प्रत्यक्ष प्रमाणित है । आज भगवान् महावीरके बताये हुये जैनधर्ममें सात तत्व बतलाये हुये मिलते हैं । अब यह कभी भी संभव नहीं है कि किसी भी तीर्थंकरके धर्मोपदेशमें इन सात तत्वोंकी सख्या घटा बढ़ा दी जाय अथवा इनका क्रम बदल दिया जाय ! आज यह वैज्ञानिक दृग्गमे निर्णीत हैं—जीव—अजीव मुख्य दो द्रव्य इस लोके हैं । उपयोग चेतना लक्षणको धारण करनेवाला जीव है और अजीवमें यह लक्षण नहीं है । जीव अजीव पुट्टलके सम्बन्धमें मासिक दुःखसागरमें गोते लगा रहा है । अपने मन, वचन, कर्मकी मली भरी क्रियाओंकी वषाय प्रवृत्तिके अनुसार वह

उसी प्रकारकी पौद्गलिक शक्तिश, जिन्को कर्मवर्गणायें कहते हैं, अपने-में खींच लेता है। जब यह सुख दुख देनेवाली कर्म वर्गणायें संसारी-जीवसे सम्बद्ध होजाती हैं, तब वहां अपनी प्रबलताके अनुसार नियत स्थितिके लिये ठहर जाती हैं। अस्तु; पहले दो तत्त्व तो जीव-अजीव हुये और उपरांत कर्मोंका आगमन रूप आश्रव और उनका जीवमें स्थिर होने रूप, बन्ध यह क्रमसे तीसरे और चौथे तत्त्व प्रमाणित होते हैं। यहांतक तो प्राणीके सुख दुख भुगतनेका संबंध स्पष्ट किया गया है, अब अगाड़ी इस उपायका बतलाना ही शेष है कि इस सुख दुखसे कैसे छूटा जाता है? इसके लिये आवश्यक है कि सुख दुख देनेवाली कर्म वर्गणाओंको आने देनेका मार्ग रोक दिया जाय। यही क्रिया पांचवा सवर तत्त्व है। अब जब कि कर्मोंका आना तो रुक गया तब यही कार्य शेष रह जाता है कि सिलकमेंके कर्मोंको नष्ट कर दिया जाय। यह छठा निर्मरा तत्त्व है। बस जब सब कर्म ही नष्ट होगये तब जीव स्वाधीन और सुखी होजाता है। यह सातवां मोक्ष तत्त्व है। इन सात तत्वोंकी यह वैज्ञानिक लडी है और इसमेका एक भी दाना इधरसे उधर सारी लडीको तोड़े बिना नहीं किया जासक्ता है। इस कारण यह कभी भी सम्भव नहीं है कि भगवान् महावीरसे पहलेके श्री पार्श्वनाथ अथवा किसी अन्य तीर्थकरने इनसे किसी अन्य प्रकार और ढंगके तत्वोंका निरूपण किया हो ! इस अवस्थामें यहांपर एक गोरख-धंधासा नेत्रोंके अगाड़ी आ उपस्थित होता है। समय प्रवाहके अनुसार तीर्थकरोंके धर्मोपदेशमें किंचित् अन्तर पड़ना आवश्यक ठहरता है और वस्तुस्थिति अथवा वैज्ञानिक रूपमें उसका सदा

सर्वदा एकसा होना जरूरी प्रमाणित होता है । तो फिर यहां क्या बात है ? इसके लिये तीर्थंकर भगवान् के बताये हुए स्याद्वाद सिद्धांतका आश्रय लेना समुचित प्रतीत होता है । प्रत्येक वस्तुमें अनेक गुण हैं और परिमिन शक्तिको रखनेवाले मनुष्यके लिये यह संभव नहीं है कि वह एक साथ ही उसके सब गुणोंका निरूपण कर सके । वह अपेक्षा करके ही उनका उल्लेख करेगा । यदि कोई कहे कि कुचला प्राण शोषक है, तो उसका यह कथन सर्वथा सत्य नहीं है, क्योंकि कुचलेमें प्राण पोषक तत्त्व भी मौजूद है । वातरोगमें वह बड़ा ही लाभप्रद है । इसलिये यह नहीं कहा जासکتा कि कुचला प्राण शोषक ही है । अतएव तीर्थंकर भगवान् के घर्मोद्देशके विषयमें भी यही बात है । समय प्रवाहकी अपेक्षा उसके विधायक क्रममें किंचित् अन्तर उसी हद तक होसکتा है जो उसके मूल भावका नाशक न हो और मूल भाव अथवा सैद्धांतिक तत्त्व सदा सर्वदा एक समान ही रहेंगे । यही बात दिगम्बर और श्वेतानर सम्प्रदायके शास्त्रोंमें निर्दिष्ट की हुई मिलती है ।

दिगम्बर सम्प्रदायमें श्री वट्टकेर नामक एक प्राचीन और प्रसिद्ध आचार्य हुये हैं । उनका 'मूलाचार' नामका एक यत्नाचार विषयक ग्रन्थ विशेष प्रामाणिक और बहु प्रचलित है । इस ग्रन्थमें श्री वट्टकेराचार्यने सामायिकका वर्णन करते हुये स्पष्ट रीतिसे कहा है कि—
 'वावीसं तित्थयरा सामाडयं संजमं उवटिसंति ।

छेदोवट्टावणियं पुण भयवं उसहो य वीरो य ॥७-३२॥

अर्थात्—'अजितसे लेकर पार्श्वनाथ पर्यंत बाईस तीर्थंकरोंने सामायिक संघमका और ऋषभदेव तथा महावीर भगवान् ने 'छेदो-

पस्थापना' संयमका उपदेश दिया है ।' यहां मूल गाथामें दो जगह 'च' (य) शब्द आया है । इनको लक्ष्य करके प्रसिद्ध जैन विद्वान् पं० युगलकिशोरजी लिखने हैं कि 'एक चकारसे परिहार-विशुद्धि आदि चारित्रिका भी ग्रहण किया जासक्ता है और तब यह निष्कर्ष निकल सक्ता है कि ऋषभदेव और महावीर भगवान्ने सामायिकादि पांच प्रकारके चारित्रिका प्रतिपादन किया है जिसमें छेदोपस्थापनाकी ग्रन्था प्रधानता है । शेष बाईस तीर्थंकरोंने केवल सामायिक चारित्रिका प्रतिपादन किया है ।' यहांपर यह स्पष्ट है कि यद्यपि वर्तमानकालके २४ तीर्थंकरोंके धर्मोपदेशके मूल भावमें कोई विशेष अन्तर नहीं था । परन्तु उनके विधायक क्रममें भेद अवश्य था । और यह क्यों था ? इसका उत्तर यही है कि समय अभावकी वजहसे यह भेद था । यही बात श्री बट्टकेराचार्य निम्न दो गाथाओंमें बतलाते हैं—

‘आचक्रिदुं विभजिदुं पिप्पिणादुं चावि सुहदरं होदि ।

एदेण कारणेण दु महव्वदा पंच पणत्ता ॥ ३३ ॥

आदीए दुव्विसोत्रणे णिहणे तह सुठ्ठ दुरणुपालेया ।

पुरिमाद्य पच्छिमा विहु कप्पाकप्पं ण जाणंति ॥ ३४ ॥’

अर्थात्—‘पांच महाव्रतो (छेदोपस्थापना)का कथन इस वजहसे किया गया है कि इनके द्वारा सामायिकका दूसरोंको उपदेश देना, स्वयं अनुष्ठान करना पृथक् रूपसे भावनामें लाना सुगम होजाता है और अतिम तीर्थमें शिष्य जन कठिनतासे निर्वाह करते हैं, क्योंकि वे अतिशय वक्र-स्वभाव होते हैं । साथ ही

इन दोनों समयोंके शिष्य स्पष्ट रूपसे योग्य अयोग्यको नहीं जानते हैं । इसलिये आदि और अन्तके तीर्थमें इस छेदोपस्थापनाके उप-देशकी जरूरत पैदा हुई है । यश यह भी दृष्टव्य है कि आचार्यने न० ३३ की गाथामें छेदोपस्थापनाके लिये पंच महाव्रत शब्द व्यवहृत किया है । वास्तवमें छेदोपस्थापनाकी संज्ञा पंचमहाव्रत भी है और इसमें हिंसादिक भेदसे समस्त सावद्य कर्मका त्याग करना पड़ता है । श्रीभट्टाकलकदेव अपनी ' तत्त्वार्थराजवार्तिक ' में यही लिखते हैं, यथा—

“सावद्यं कर्म हिंसादिभेदेन विकल्पनिवृत्तिः छेदोपस्थापना ।”

तथापि उन्होंने सामायिककी अपेक्षा व्रत एक ही कहा है और छेदोपस्थापनाकी अपेक्षा उसके पांच भेद किये हैं, जैसे—

‘ सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एकं व्रतं ।

भेदपरतंत्रच्छेदोपस्थापनापेक्षया पंचविधं व्रतम् ॥ ’

अस्तु, इस शास्त्रीय उल्लेखसे हमारे पूर्वोक्त वक्तव्यका समर्थन होता है । श्री बट्टकेरस्वामी इन गाथाओंसे कुछ अगाडीवाली गाथाओं द्वारा भी इसी भावको स्पष्ट करते हैं । वह तीर्थकरोका और भी शासन भेद बदलाते हैं । लिखते हैं —

‘ सपडिक्कमणो धम्मो पुरिसस्सय पच्छिमस्स जिणस्स ।

अवराह पडिक्कम्मणं मज्झिमयाणं जिणवराणं ॥७-१२५॥

जावेदु अप्पण्णो वा अण्णदरे वा भवे अदीचारो ।

तावेदु पडिक्कमणं मज्झिमयाणं जिणवराणं ॥ १२६ ॥

इरिया गोयर सुमिणादि सव्वमाचरदु मा व आचरदु ।

पुरिम चरिमादु सव्वे सव्वे णियमा पडिक्कमदि ॥१२७॥”

अर्थात्—‘पहले और अंतिम तीर्थकरका धर्म अपराधके होने और न होनेकी अपेक्षा न करके प्रतिक्रमण सहित प्रवर्त्तता है । पर मध्यके बाईस तीर्थकरोका धर्म अपराधके होनेपर ही प्रतिक्रमणका विधान करता है, क्योंकि उनके समयमें अपराधकी बाहुल्यता नहीं होती । मध्यवर्ती तीर्थकरोके समयमें जिस व्रतमें अपने या दूसरोके अतीचार लगता है उसी व्रत सम्बन्धी अतीचारके विषयमें प्रतिक्रमण किया जाता है । विपरीत इसके आदि और अन्तके तीर्थकरो (ऋषभ और महावीर) के शिष्य ईर्ष्या, गोचरी और स्वप्नादिसे उत्पन्न हुए समस्त अतीचारोका आचरण करो या मत करो उन्हें समस्त प्रतिक्रमण दंडकोका उच्चारण करना होता है । आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोके शिष्योंको क्यो समस्त प्रतिक्रमण दंडकोका उच्चारण करना होता है और क्यो मध्यवर्ती तीर्थकरोके शिष्य उनका आचरण नहीं करते है ? इसके उत्तरमें आचार्य महोदय लिखते हैं:—

“ मज्झिमयादिद्वबुद्धी एयग्गमणा अमोहलक्खाय ।

तम्हादु जप्पाचरंति तं गरहंता विमुज्झंति ॥ १.२८ ॥

पुरिम चरिमादु जम्हा चलचित्ता चेव मोहलक्खाय ।

तो सव्व पडिक्कमणं अंधलय घोड—दिट्ठंते ॥ १.२९ ॥ ”

‘अर्थात्—मध्यवर्ती तीर्थकरोके शिष्य विस्मरणशीलतारहित दृढबुद्धि, स्थिरचित्त और मूढतारहित परीक्षापूर्वक कार्य करनेवाले होते हैं । इसलिए प्रगट रूपसे वे जिस दोषका आचरण करते हैं उस दोषसे आत्मनिन्दा करो हुए शुद्ध हो जाते हैं । पर आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोके शिष्य चलचित्त और मूढमना होते है । शास्त्रका बहुत बार प्रतिपादन करनेपर भी उसे नहीं

जानते । उन्हें क्रमशः ऋजु-जड़ और वक्र-जड़ सम्झना चाहिये । इसलिए उनके समस्त प्रतिक्रमण दंडकोंके उच्चारणका विधान चतुर्लया गया है और इस विषयमें अंधे घोड़ेका दृष्टांत दिया गया है ।' *

इस शास्त्रीय उद्धरणसे स्पष्ट है कि भगवान् महावीर और भगवान् पार्श्वनाथने अपने धर्मोपदेशमें चारित्रनिरूपण एक दूसरेसे विभिन्न रीतिपर किया था । भगवान् पार्श्वनाथका चारित्रनिरूपण सामायिक सयम और कृत अराधके प्रतिक्रमणरूप हुआ था और भगवान् महावीरने उसका निरूपण प्रथम तीर्थकरकी भांति छेदोपस्थापना अथवा पंचमहाव्रत और सर्वथा समस्त प्रतिक्रमण दंडकका उच्चारण करनेरूप किया था । यह एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका उल्लेख वट्टकेराचार्यने किया है और इसमें समयप्रवाह ही मुख्य कारण है किन्तु इससे मोक्षप्राप्तिके मूल उद्देश्य और सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप रत्नत्रय मार्गमें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा है । वह ज्योंका त्यों रहा है, इसलिये यह कहा जासक्ता है कि दोनों तीर्थकरोंके उपदेशक्रममें कुछ भी अन्तर नहीं था । मूल सिद्धांतोंमें कभी भी कोई अन्तर नहीं पड सका है । यही कारण है कि अगाध जैन साहित्यमें कहीं भी प्रायः ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है जिससे एक तीर्थकरका उपदेश दूसरेके विरुद्ध प्रमाणित हो । इस अवस्थामें यह स्वीकार किया जासक्ता है कि जिस जैनधर्मका प्रतिपादन भगवान् महावीरने किया था और जो आज हमें प्राप्त है वही धर्म पार्श्वनाथकी दिव्यवचनिसे निरूपित हुआ था । आजहलके

प्राच्यविद्याअन्वेषको को भी यही व्याख्या यथार्थ प्रतीत हुई है । × उनमेंसे एकका कथन है कि 'इम ही प्रकारके अथवा इससे मिलने हुए प्रकारके धर्मके मुख्य विचार महावीरस्वामीके पहले भी प्रवर्तते थे, ऐसा माननेमें भी कोई बाधा नहीं आती । मूल तत्त्वोंमें कोई स्पष्ट फर्क हुआ, ऐसा माननेका कोई कारण नजर नहीं आता और इसलिये महावीरस्वामीके पहले भी जैनदर्शन था, ऐसी जैनोकी मान्यता स्वीकार की जासکتی है । .. इसके लिये हमारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परन्तु साथ ही इसके विरुद्ध भी कोई प्रमाण नहीं है । जैनधर्मका स्वरूप ही इस बातकी पुष्टि करता है, क्योंकि पुद्गलके अणु आत्मामें कर्मभी उत्पत्ति करते हैं, यह इसका मुख्य सिद्धान्त है और इस सिद्धान्तकी प्राचीन विशेषताके कारण ऐसा अनुमान किया जासکتा है कि इसका मूल ई० सन्के पहले ८वीं-९वीं शताब्दिमें है ।' अतएव भगवान पार्श्वनाथने भी ऐसा ही धर्मोपदेश दिया था, जैसा कि आज जैनधर्ममें मिलता है, यह मान लेना युक्तियुक्त है ।

श्वेताम्बर शास्त्रोंके कथनसे भी हमारे उपरोक्त मन्तव्यमें कुछ बाधा नहीं आती है । उनका भी कथन दिगम्बर जैनशास्त्रोंके अनुसार इस व्याख्याकी पुष्टि करता है कि मूलमें सब तीर्थंकरोंका धर्म एक समान होता है, परन्तु समयानुसार उनके प्रतिपादन क्रममें अथवा चारित्र नियमोंमें कुछ अन्तर पड सکتा है, यद्यपि वह मूल

भावके प्रतिकूल और उमको मेटनेवाला नहीं होता है । श्वेताम्बरीके 'उत्तराध्ययन सूत्र'में ऐसा ही वर्णन हमें 'केशी और गौतम' के सम्वादरूपमें मिलता है । वेशी श्रीपार्श्वनाथजीकी शिष्य परम्पराके एक आचार्य हैं और गौतम भगवान् महावीरजीके प्रवान गणधर हैं । इन दोनों महानुभावोंका संघमहित आकर श्रावस्तीके उद्यानोंमें ठहरना और फिर परस्पर समाधान करना बताया गया है । वहां लिखा है:—

“पुच्छ भन्ते जहिच्छन्ते केसिं गोयममव्ववी ।
 तओ केसी अणुन्नाए गोयमं इणमव्ववी ॥ २२ ॥
 चाउज्जामो य जो धम्मो जो उमो पंचसिक्खिओ ।
 देसिओ वद्धमाणेण पासेण य महामुणी ॥ २३ ॥
 एगकज्जपवन्नाणं विसेसे किं तु कारणं ।
 धम्मे दुविहे मेहावि कहं विप्पच्चओ न ते ॥ २४ ॥
 तओ केसि वुवन्तं तु गोयमो इणमव्ववी ।
 पन्न समिक्खए धम्मनत्तं तत्तविणिच्छियं ॥ २५ ॥
 पुरिमा उज्जुजडा उ वंक्कजडा य पच्छिमा ।
 मज्झिमा उज्जुपन्ना उतेण धम्मे दुहा कए ॥ २६ ॥
 पुरिमाणं दुव्विसोज्जो उ चरिमाणं दुरणुपालओ ।
 कप्पो मज्झिमगाणं तु सुविसोज्जो सुपालओ ॥ २७ ॥
 साहु गोयम पन्ना ते छिन्नो मे संसओ इमो ।”

इसका भाव यही है कि ऋषि केशीने गौतमगणधरसे पूछा था कि यह क्या कारण है जब कि दोनों तीर्थङ्करोंके धर्म एक ही उद्देश्यके लिए हैं तब एकमें चार व्रत और एकमें पांच बताये गये

हैं । भगवान् पार्श्वनाथजीने 'चाउज्जाम' धर्म मुख्य बतलाया था और भगवान् महावीर 'पंचमहाव्यय' का प्रतिपादन करते हैं । इस-पर गौतम गणधर यह उत्तर देते बतलाये गये हैं कि 'बुद्धि धर्मके सत्यको और यथार्थ वस्तुओको पहिचानती है । पहलेके ऋषि सरल थे परन्तु समझके कोता थे और पीछेके ऋषि अस्पष्टवादी और समझके कोता (Slow) थे, किन्तु इन दोनोंके मध्यके सरल और बुद्धिमान् थे । इसलिये धर्मके दो रूप हैं । पहलेके मुश्किलसे धर्म व्रतोंको समझने थे और पीछेके मुश्किलसे उनका आचरण कर सके थे, परन्तु मध्यके उनको सुगमतासे समझते और चालते थे ।' यहाँ भी वही भाव है । समय प्रवहके प्रभावको व्यक्त किया गया है, यद्यपि धर्मके मूलभावको बुद्धि नहीं भुलाती है यह स्पष्ट कह दिया गया है । दिगम्बराचार्यके उपरोक्त वक्तव्यके अनुसार यहाँ भी भगवान् महावीरके चारित्र धर्मका प्रतिपादन " पांच महाव्रत " रूप बतलाया गया है । और वह मध्यके २२ तीर्थंकरोंके निरूपण क्रमसे उन्हीं कारणोवश विभिन्न बतलाया है, जिनको दिगम्बराचार्यने प्रकट किया है । यहाँ-पर यदि अन्तर है तो सिर्फ 'चातुर्यामधर्म' का प्रतिपादन भगवान् पार्श्वनाथ द्वारा बतलानेमें है । दिगम्बराचार्य भगवान् पार्श्वनाथ एवं मध्यके अन्य तीर्थंकरोंका धर्म सामायिक-संयमरूप बतलाते हैं और श्वेताम्बरमूत्रमें वह चार प्रकारका बतलाया गया है । श्वे० के मूलसूत्रमें इस 'चातुर्याम' शब्दकी कुछ भी व्याख्या नहीं की गई है, परन्तु उपरान्तके श्वेताम्बर टीकाकार उमका भाव

अहिंसा, अचौर्य, सत्य और अपरिग्रह व्रतरूप करते हैं । इस इच्छाका भाव मूलमें इसी रूप था, इस बातको प्रकट करनेके लिये कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । हां, यह अवश्य है कि बौद्धशास्त्रोंमें भी इसी चतुर प्रकारके धर्मका निरूपण जैनसाधुओंके संबंधमें किया हुआ मिलता है परन्तु वहां उनके भाव अहिंसादि चार व्रतोंके रूपमें नहीं बताये गये हैं, बल्कि दिगम्बर संप्रदायके प्रख्यात आचार्य श्रीसमन्तभद्रस्वामीके निम्न श्लोकसे उसका सामञ्जस्य ठीक बैठ जाता हुआ वहां मिलता है—

‘ विषयाशावगातीनो निरारम्भोऽपरिग्रहः ।

ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तप वी स प्रशस्यते ॥ १० ॥ ’

इस श्लोकमें तपस्वी अथवा मुनि वह बतलाया गया है जो विषयोंकी आशा और आकांक्षामें रहित हो, निरारम्भ हो, अपरिग्रही और ज्ञान ध्यानमय तपको धारण किये हुये तपोग्न ही हो । यहां निर्ग्रन्थ मुनिके चार ही विशेषण गिनाये गये हैं और यह ठीक वैसे ही है जैसे कि बौद्धशास्त्रमें बताये गये हैं । बौद्धशास्त्रमें यह उल्लेख साधु अवस्था (सामन्न फल) को विवेक मतोंके अनुसार प्रगट करते हुये आया है । इसलिये यहां ऋषियोंकी दशाको स्पष्ट करनेका भाव है और इसी भावमें ऋषियोंके चार विशेषण दिगंबर जैनआचार्यने उक्त प्रकार गिनाये हैं । अतएव निर्ग्रन्थ धर्ममें चातुर्याम धर्मका भाव उक्त प्रकार था, यह बौद्धशास्त्रके उल्लेखसे स्पष्ट है । इसका विपद् विवेचन हमने अन्यत्र प्रगट किया है ।^१ अतएव

^१—दीर्घनिकाय (P. T. S) भाग १ पृ० ५७-५८ । २—देखो ‘ भगवान् महावीर और म० बुद्ध ’ का परिशिष्ट ।

भगवान् पार्श्वनाथजीके सम्बन्धमें भी इस शब्दका भाव इस रूपमें ही व्यक्त करना विशेष युक्तियुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान् पार्श्वनाथजीके समयमें भी ब्रह्मचर्य धर्मकी आवश्यकता बेढब थी, यह हम पहले देख चुके हैं। जिस प्रकार कहा जाता है कि भगवान् महावीरजीके समयमें साधुओंमें ब्रह्मचर्यकी शिथिलता देखकर उसका अलग निरूपण करना आवश्यक होगया था उसी तरह वह आवश्यकता भगवान् पार्श्वनाथजीके समयमें भी कुछ कम नहीं थी। इस दशामें श्वे० सूत्रकी इस घटनाकथाका परिचय ठीक नहीं बैठता है। श्री समतभद्राचार्यके बताये हुये विशेषणरूप चातुर्याम धर्म पार्श्वनाथजी और महावीरजी दोनों ही तीर्थंकरोंके शासनमें मिलता प्रगट होता है। फिर यहां अंतर कुछ भी नहीं रहता है और इस हालतमें उक्त श्वे० कथनका कुछ भी महत्व शेष नहीं रहता ! यह सामान्य रीतिसे कुछ अटपटासा मालूम होता है; परन्तु श्वे० आगमग्रन्थोंके संकलन-क्रमको^१ ध्यानमें रखनेसे इसमें संशय अथवा विस्मय करनेको कोई स्थान शेष नहीं रहता। उन्होंने अपने सैद्धांतिक भेदको स्पष्ट करनेके लिये अनेक पूर्वापर विरोधित उल्लेख किये हैं। खासकर उन्होंने बौद्धोंके साहित्यको अपना आदर्शसा माना है। यही कारण है कि श्वे० सूत्रग्रन्थोंमें बहुत कुछ बौद्ध ग्रन्थोंसे लिया हुआ आज मिल जाता है।^२ और इस

१ ' दिगम्बर जैन ' वर्ष १९ अंक ९ से प्रकट हमारी 'श्वेताश्व जैनोके आगमग्रन्थ' शीर्षक लेखमाला तथा दी हिस्ट्री ऑफ प्री० बुद्धि-स्टिक इन्डियन फिलासफी पृ० ३७५-३७७ २ जार्ज चारपेन्टियर उत्तराध्ययनसूत्रकी भूमिका और नोट ।

अवस्थामें यह कोई अनोखी बात नहीं है, यदि श्वेतांबरार्चार्थने बौद्ध ग्रन्थमें चातुर्याम सिद्धांतका उल्लेख देखकर उसको अपने शास्त्रमें स्थान दिया हो। अगाड़ी जो भगवान् पार्श्वनाथजीको वस्त्र धारण करते हुये बतलाया है, उससे यही प्रमाणित होता है कि यहांपर वास्तविक घटनाका उल्लेख नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यह स्वतंत्र साक्षी द्वारा प्रमाणित है कि भगवान् पार्श्वनाथ भी दिगंबर वेषमें रहे थे; जैसे कि हम अगाड़ी देखेंगे। तिमपर उक्त श्वे० सूत्रमें गौतमगणधरको अलग संवसहित एकाकी विचरते प्रगट किया गया है। वहां भगवान् महावीरका कुछ भी उल्लेख नहीं है, किन्तु यह प्रकट है कि भगवान् महावीर संवसहित विहार करते थे और उनके प्रधान गणधर गौतमस्वामी सदा ही उनके साथ रहते थे। श्वे०के सूत्रकृताङ्गने (२।६) गोशालने इसी बातको लक्ष्य करके भगवान् महावीरपर आक्षेप किया है। श्वेताम्बरोंके उपासक दमाओंके ग्रन्थसे भी भगवान् के संघमें गौतम गणधरका साथ रहना प्रमाणित है। अतएव यह कि प तरह पर संभव हो सक्ता है कि गौतमस्वामी अकेले ही केशी ऋषिको श्रावस्तीमें मिले हों ? इस दशामें श्वे० सूत्रके उक्त कथनको यथार्थ सत्य स्वीकार कर लेना जरा कठिन है; परन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि उसका आधार एक ऐतिहासिक तथ्य है जो भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीरके धर्ममें एक सामान्य अन्तर प्रगट करता है। अस्तु;

‘उत्तराव्ययन सूत्र’में अगाड़ी बहुतसे छोटे मोटे मतभेदोंका उल्लेख किया गया है, जिनमें मुख्य मुनिलिङ्ग विषयक है। जेषमें प्रतिपन्न संघमें वहां कहीं भी कुछ उल्लेख नहीं है। इस मुनिलिङ्ग

विषयक उल्लेखका विवेचन हम अगाड़ी भगवान् महावीरजीका संबध प्रगट करते हुये करेंगे । किंतु अपने विषयको स्पष्ट करनेके लिये उस उद्धरणको यहीं देदेना हम आवश्यक समझते हैं, जिससे पाठकोंको तीर्थकरोके धर्मोपदेश संबधी हमारी प्रारंभिक व्याख्याकी सार्थकता और भी स्पष्ट हो जावेगी । उत्तराध्ययन सूत्रमें लिखा है:—

“अन्नो वि संसओ मज्झं तं मे कहंझु गोयमा ॥ २८ ॥

अचेलगो य जो धम्मो जो इमो सन्तरुत्तरो ।

देसिओ वद्धमाणेण पासेण य महाजसा ॥ २९ ॥

एगकज्जपवन्नाणं विसेसे किं नु कारणं ।

लिंगे दुविहे मेहावी कहं विप्पच्चओ न ते ॥ ३० ॥

केसिमेवं बुवाणं तु गोयमो इणमब्बवी ।

विन्नाणेण समागम्म धम्मसाहणमिच्छियं ॥ ३१ ॥

पच्चयत्थं च लोगस्स नारभाविह विगप्पणं ।

जत्तत्थं गहणत्थं च लोगे लिंगपशोयणं ॥ ३२ ॥

अहमवे पइन्ना उ मोक्खसब्भूय साहणा ।

नाणं च दंसणं चेव चरित्तं चेव निच्छए ॥ ३३ ॥

यहा केजीश्रमण गौतम गणधरसे यह पृछने बताये गये हैं कि ‘वर्द्धमानस्वामीके धर्ममें बत्त्र पहिनना मना है और पार्श्वनाथ-जीके धर्ममें आभ्यन्तर और बहिर बत्त्र धारण करना उचिन है । दोनों ही धर्म एक उद्देश्यको लिये हुये हैं फिर यह अन्तर कैसा ?’ गौतमगणधर उत्तरमें कहते हैं कि ‘अपने उत्कृष्ट ज्ञानसे विषयको निर्धारित करते हुए तीर्थकरोने जो उचित समझा सो नियत किया । धार्मिक पुरुषोंके विविध बाह्य चिन्ह उनको वैसा समझनेके लिये

दताये गये हैं। लक्षणमय चिन्होंका उद्देश्य उनकी धार्मिक जीवनमें उपयोगिता है और उनके स्वरूपको प्रकट करना है। अब तीर्थ-करोंका कथन है कि सम्यक्ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही मोक्षके कारण हैं (न कि बाह्य चिन्ह)।^१ केशीश्रमण इस उत्तरसे संतोषित होनाते हैं। इस घटनासे भी ऐतिहासिक सत्यको पाना जरा कठिन है, यद्यपि आजकल इतिहासज्ञ इसी मान्यतासे पार्श्वनाथजीकी शिष्य परम्पराको वस्त्रधारी प्रकट करते हैं, किन्तु हम अगाड़ी देखेंगे कि बात वास्तवमें यूँ नहीं है। जैन मुनियोंका भेष प्राचीन कालमें भी नग्न ही था। यहापर जिस सरलतासे इस गंभीर मत-भेदका समाधान किया गया है, यह दृष्टव्य है। उस जमानेमें जबकि सैद्धान्तिक वादविवादका संघर्ष चर्मसीमापर था तब इस मत-भेदका राजीनामा उस सरल ढंगसे होगया होगा जैसा कि उक्त श्वे० सूत्रमें कहा गया है, यह कुछ जीको नहीं लगता है। फिर भी जो हो, इससे हमारे कथनकी पुष्टि होती है कि समयप्रवाहका प्रभाव सामान्य धार्मिक क्रियायोमें अन्तर लासक्ता है। भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीरजीके धर्मोपदेशके मध्य जो अन्तर था वह हम ऊपर देख चुके हैं और उससे यह स्पष्ट है कि भगवान् पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित धर्म भी प्रायः वैसा ही था, जैसा कि आज हमें मिल रहा है। अस्तु,

भगवान् पार्श्वनाथजीने अपने धर्मोपदेश द्वारा उस समयके सैद्धान्तिक वातावरणको प्रौढ़ बना दिया था। साधारण जनता लौकिक और पारलौकिक दोनों ही बातोंमें पराश्रित हो रही थी। लौकिक

बातोंमें ब्राह्मणवर्ण अपनी प्रधानताका सिक्का जमाये हुये था, यह हम देख चुके हैं। साथ ही यह भी जान चुके हैं कि ईश्वरवादका बोलबाला उस समय होरहा था और जनता पारलौकिक बातोंमें भी पराश्रित बनी हुई थी। लोगोको विश्वास था कि जगतमें जो कुछ क्रिया होरही है वह ईश्वर आज्ञाका फल है तथापि विप्र लोगोंकी सहायतासे यज्ञ आदि रचकर इतना पुण्य कमा लेना इष्ट होता था कि जिससे प्रभु प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्गसुखका स्वामी बना दें। इसीमें पारलौकिक धर्मकी इतिश्री साधारण जनताके लिये हो जाती थी और लौकिक धर्ममें येनकेन प्रकारेण पुत्र-मुखके दर्शन कर लेना आवश्यक होरहा था। यहां ब्रह्मचर्य धर्मका प्रायः अभाव ही था, साधारण जनता इस दशासे पूर्ण संतोषित नहीं थी, यह भी हम देख चुके हैं। अस्तु, इस अवस्थामें लोगोंको पराश्रितके दुःख-दाई पंजेसे निकालना आवश्यक था। परावलम्बी होना हरहालतमें बुरा है, भगवान् पार्श्वनाथजीके धर्मोपदेशसे लोगोंको यह बात बिल्कुल हृदयंगम होगई थी।

भगवान् पार्श्वनाथने कहा था कि यह लोक अनादिनिधन है। न वभी इसका प्रारंभ हुआ और न कभी इसका अन्त होगा, यह जैसा है वैसा ही रहेगा। परंतु इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनोंमें एक पर्याय—हालतकी उत्पत्ति, उसका अस्तित्व और दूसरीका नाश होता रहता है। इसतरह इस लोकमें कोई भी वस्तु स्थाई नहीं हैं। सब ही परिवर्तन शील हैं, अस्थिर हैं, पानीके बुदबुदेके समान नष्ट होनेवाली है, इसलिये इस परिवर्तनशील संसारके मोहमें पड़ा रहना ठीक नहीं हैं।

जीव नित्य है । वह अनादिकालसे इस संसारके झूठे मोहमें पड़ा हुआ दुःख भुगत रहा है । परपदार्थ जो पुद्गल है उसके संबन्धमें पड़ा हुआ यह जीव एक भवका अन्त करके दूसरेमें जन्म लेता है । इस तरह यद्यपि संसारमें वह जन्म-मरणरूपी परिभ्रमणमें पड़ा रहता रहता है, परंतु वह मूलमें अपने स्वभावसे च्युत नहीं होता है ।^१ वह अपने स्वभावमें अनंतदर्शन, अनंतज्ञान, अनंतसुख और अनंतवीर्य रूप है; किंतु पौद्गलिक सम्बन्धके कारण उसके यह स्वाभाविक गुण जाहिरा प्रगट नहीं रहते हैं । वह उसी तरह छुप रहे हैं जिस तरह गंदले पानीमें उसका निर्मल रूप छुप जाता है । इस तरह जीव और पुद्गल अर्थात् अजीवकी मुख्यतासे ही इस लोकमें विविध अभिनय देखनेको मिल रहे हैं । अजीव पदार्थ पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल रूप हैं । पुद्गल स्पर्श, रूप, रस, गंधमय है और इसका जीवसे कितना घनिष्ठ संबन्ध है, यह ऊपरके कथनसे प्रकट है । यह अनंत है और अणुरूप है । धर्म और अधर्म द्रव्योंका भाव पुण्य-पाप नहीं है । यह एक स्वतंत्र प्रकारका पदार्थ है जो जीवको क्रमसे चलने और ठहरनेमें सहायक है । जिस तरह पानी मछलीकी सहायता करता है उसी तरह धर्म द्रव्य जीवकी गतिमें सहायक है और जैसे वृक्षकी छाया

१ बौद्धोंके 'ब्रह्मजालसुत्त'में प्राचीन श्रमणोंका ऐसा ही श्रद्धान्तनलाया गया है । वहां लिखा है कि श्रमणोंके अनुसार 'जीव नित्य है; लोक किसी नवीन पदार्थको जन्म नहीं देता है । वह पर्वतकी भांति स्थिर है । यद्यपि जीव संसारमें परिभ्रमण करते हैं तो भी वे हमेशा वैसेके वैसे रहने हैं ।' यह उल्लेख भगवान् पार्श्वनाथके सम्बन्धमें है । इसके लिए देखो भगवान् महावीर और म० बुद्ध पृ० २२० ।

वटोहीको प्रिय है वैसे ही अधर्म द्रव्य जीवको स्थिर रखनेमें सहायता देती है । आकाश द्रव्य अनंत है और इसका कार्य जीवादि द्रव्योंको अवकाश देना है और कालद्रव्य भी एक स्वतंत्र और अखंड द्रव्य है जो पर्यायोंमें अन्तर लानेमें कारणभूत है । इस प्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल—ये छह द्रव्य इस लोकको वेष्टित किये बतलाये गये हैं । प्रधानतया जीव और अजीवमे ही ये सब गर्भित हैं । और संसारी आत्माके उल्लेखसे इन दोनों द्रव्योंका बोध एक साथ होता है । अतएव भगवान् पार्श्वनाथने स्वयं जीवको ही पूर्ण स्वाधीन बतलाया था । इस लोकका नियंत्रण किसी अन्य ईश्वर आदिके हाथमें नहीं सौंपा था और न उसके द्वारा इस लोकको सिरजते और नाश होते बतलाया था । स्वयं जीवात्मा ही अपने कर्मोंसे संसार दुःखमें फंसा हुआ है और वही अपने सत्प्रयत्नों द्वारा इस दुःखबन्धनसे मुक्त होसक्ता है । परावलम्बी होनेकी जरूरत नहीं है । सचमुच इस प्राकृत उपदेशका असर उससमय लोगोंपर खासा पड़ा था । सबहीको अपना अस्तित्व बनाये रखनेके लिये इस प्राकृत संदेशके अनुरूप किंचित् अपने सिद्धान्तोंको बना लेना पड़ा था और बहुतेरे लोग तो स्वयं भगवान्की शरण आगये थे, यह हम अगाड़ी देखेंगे । भगवानका उपदेश प्राकृत रूपमें यथार्थ सत्य था, वह अगाध था और एक विज्ञान था । यहापर उसके सामान्य अवलोकन द्वारा एक झांकी-भर लगाई जासक्ती है । पूर्ण परिचय और उसका पूर्ण महत्व जाननेके लिये तो अतुल जैनसिद्धान्तिकग्रंथोंका परिशीलन करना उचित है । अस्तु;

भगवान् के उस स्वाधीन संदेशका समुचित आदर हुआ । उस समय लोग यह जाननेके लिये उत्सुक हो उठे कि आखिर संसारमोहमें फंसा हुआ यह जीव किसतरह सुख-दुख भुगतता है । इसके भले-बुरे कार्योंका फल सुख दुखरूपमें क्योकर मिल जाता है ? कोई बाह्यशक्ति तो ऐसी है नहीं जो इसे सुख-दुख पहुंचाती हो और यह सुख-दुखका अनुभव करता ही है । इसका भी कोई कारण होना चाहिये ! भगवान् पार्श्वनाथके निकटसे उनकी इस गंकाका समाधान होगया था । भगवान् ने बतला दिया था कि इस लोकमें एक ऐमा सूक्ष्म पुद्गल (Matter) मौजूद है, जो संसारी जीवात्माकी मन, वचन, कायरूप क्रियाकी प्रवृत्ति, जिसको कि योग कहते हैं, उसके द्वारा उसकी ओर आकर्षित होकर कषायादिके कारण उससे संबंधित होजाता है । वही उसे सुख और दुखका अनुभव कराता है । जीवात्मा अनादिसे इस पुद्गलके संबंधमें पड़ा हुआ है और इसके मोहमें पड़ा इच्छाका गुलाम बन रहा है । इस इच्छा राक्षसीके फरमानोंके मुताबिक उसे अपने मन, वचन और कायको प्रगतिशील बनाना पड़ता है, जिसके कारण सूक्ष्म पुद्गल-परमाणु उसमें उसी तरह आकर चिपट जाते हैं जिस तरह शरीरमें तेल लगाये हुये मनुष्यकी देहपर मिट्टी स्वयं आकर जकड़ जाती है । जीवात्माकी मन, वचन और कायरूप क्रिया मुख्यतः क्रोध, मान, माया, लोभरूप होती हैं । वस जितनी ही अधिकता और तीव्रता इन क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषायोंके करनेमें होती है उतने ही अधिक और तीव्र रूपसे सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं, जिनको कर्म-वर्गणायें कहते हैं, का आगमन उसमें होता है और उतना ही

अधिक और तीव्र उसका संसार बंधता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ही मन्दकषायी है तो सचमुच ही उसका भविष्य किंचित् सुखमय है और इसके बरअक्स जो व्यक्ति बहुत ही उग्ररूपमें कषायोंमें लीन है तो उसके लिये अगाड़ी दुःखोंकी जलती भट्टी तैयार है। इसलिये यह जीवात्माके ही आधीन है कि वह चाहे अपने जीवनको सुखरूप बनाले अथवा उसे दुःखोसे तप्टायमान एक ज्वाला-सुखीमें पलट दे। किन्तु उसे यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस संसारमें वह पूर्ण सुखी नहीं बन सकता है। धन-सम्पत्ति और ऐश्वर्य उसे निराकुल सुखको नहीं दिला सकते हैं। स्त्री, पुत्र और चंद्रुजन उसे सच्चे सुखका अनुभव नहीं करा सकते हैं। लोकमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो उसे स्थाई सुखका रसास्वादन करा सके। जब कभी हम किसी कारणसे आनंदमग्न होजाते हैं, तो यही कहते हैं कि 'आज हमने अपने आपका खूब आनंद लूटा।' (We well enjoyed ourselves) यह उद्गार साफ कह रहा है कि हमारे बाहिर कही भी आनंद अथवा सुख नहीं है ! हम कहते हैं कि बटिया मिष्टान्न या सोहनहलुएमें बड़ा आनंद है, उसके खानेसे हमें आनंद मिलता है, परन्तु यह झूठा खयाल है। न तो सोहनहलुएमें आनन्द है और न उसके मीठार स्वाद लेनेमें कुछ सुख है। कितना भी खा लीजिये, पर उससे तृप्ति नहीं होती कि फिर उसको कभी न खानेके लिये तबियत न चले। फिर सोहनहलुआ सबको अच्छा भी नहीं लगता, कोई २ उसके नामसे चिढ़ते हैं तो फिर भला सोहनहलुएमें आनन्द कहा रहा ? यदि उसका गुण आनंदरूप है तो सबको ही उसमें आनंद मिलना

चाहिये, किन्तु सबको समान रीतिसे उसमें आनन्द नहीं मिलता । इसी तरह पान भारतीयोंको बड़ा प्रिय है । उसको खानेसे उनको आनन्द मिलता है, परन्तु यूरोपियन लोग उसको एक बहुत बुरी चीज समझने हैं । फिर वह आनन्ददायक वस्तु कहाँ रही ? रोगी मनुष्यको वही मिष्टान्न कडुआ माल्टम देता है जिसको वह पहले बड़े चावसे खाता था । इन प्रत्यक्ष उदाहरणोंसे यह स्पष्ट है कि बाह्य पदार्थोंमें सुख अथवा आनन्द नहीं है । साथ ही जरा और विचार करनेसे यह भी विदित होजाता है कि इंद्रियजनित विषयोंकी तृप्ति करनेमें भी सुख नहीं है । लोग कहने हैं कि मिठाई खानेमें बड़ा आनन्द मिलता है । दूमेरे शब्दोंमें रसना इंद्रियकी मजा लूटनेमें आनन्द मिलता खयाल किया जाता है, परन्तु यहां भी भ्रमवा है । जिस समय हम किसी गहन चित्तमें व्यस्त होते हैं तो हमें रसना इंद्रियका मजा तृप्त नहीं कर सकता है । हम उस विचारमग्न दशामें यह नहीं जान पाते हैं कि हमने क्या और कितना खा लिया है । यह क्यों होता है ? यदि रसना इंद्रियमें आनन्द देने या सुखी बनानेकी शक्ति होती तो वह हरसमय आनन्ददायक होना चाहिये थी ? परन्तु प्रत्यक्ष ऐसा नहीं होता है । जबतक जीवात्माका उपयोग उस इंद्रियकी क्रियामें लीन रहता है तब ही तक उसे आनन्द जैसा अनुभव होता है । हमलिये कहना होगा कि इंद्रियजनित विषयवासनाओंमें भी सुख नहीं है । सुख स्वयं हमारे भीतर है—हममें है—हमारी उपयोगमई आत्मामें है । अतएव सच्चा सुख पानेके लिये हमको सब ही ऐसे सम्बन्धोंको त्याग देना आवश्यक है जो जीवात्माके स्वभावके प्रति-

कूल हैं, और इन परसम्बंधोंको त्याग देना उसी तरह संभव है जिस तरह देहपर चिपटी हुई मिट्टीको अलग कर देना सम्भव है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों अपने सम्बंधितरूपमें अपनी असली हालतको जाहिरा गवा देती हैं, परन्तु वह अपनी स्वाभाविक दशामें उसे फिर प्राप्त कर लेती हैं। यही संसारमें रुलते हुये जीवके लिये संभव है, किन्तु यहापर एक प्रश्न अगाडी आता है कि सूक्ष्मपुद्गल कर्मवर्गणायें उसे दुःख और सुख कैसे पहुंचाती हैं ? उनसे एक साथ दो तरहकी हालत कैसे पैदा होजाती है ?

भगवान् पार्श्वनाथके धर्मोपदेशमें इस शङ्काका प्राकृत निरसन किया हुआ मिलता है। उन्होंने बतला दिया है कि कर्मवर्गणाओंके अनेकानेक भेद हैं। जितनी ही हालतें इस सप्ताहमें हो सकती हैं उन सबके अनुरूप कर्मवर्गणाएँ मौजूद हैं। शरीरको सिरजनेवाला केवल एक नामकर्मरूपी सूक्ष्म पुद्गल ही है, परन्तु उसके अन्तर-भेद भी कई हैं। हड्डियोंका निर्माणकर्ता एक 'अस्थिकर्म' उसीका भेद है, किन्तु यह समग्र कर्मवर्गणामें मुख्यतः आठ प्रकारकी बताई गई हैं। इन्हींके उत्तरभेद १४८ होजाते हैं और फिर वह अगणितमें भी परिगणित किये जासक्ते हैं। उसके मुख्य आठ भेद इस प्रकार बताये गए हैं:—

१. ज्ञानावर्णीय कर्म—वह शक्ति है जो जीवात्माके ज्ञान गुणको आच्छादित करती है।

२. दर्शनावर्णीय कर्म—वह शक्ति है जो जीवात्माके देख-नेकी शक्तिमें बाधा डालती है।

३. अंतराय कर्म—यह आत्माके निज बलपर आच्छादन डालता है।

४. मोहनीय कर्म—इसके द्वारा आत्माका श्रद्धान व चरित्र-गुण विकृत होता है । यहांतक यह चारो कर्म आत्माके निजी स्वभावके विरोधक हैं, इसलिये इन चारोंको 'चार घातिया कर्म' कहते हैं ।

५. वेदनीय कर्म—वह शक्ति है जिसके द्वारा ससारी जीवको सुख—दुःखकी सामिग्री प्राप्त होती है ।

६. नामकर्म—वह शक्ति है जिसके द्वारा जीवात्मा विविध शरीर धारण करता है ।

७. गोत्रकर्म—वह शक्ति है जिसके द्वारा जीवात्मा उच्च और नीच कुलमें जन्म लेता है ।

८. और आयु कर्म—वह शक्ति है जिसके द्वारा जीवात्मा एक नियत कालके लिये मनुष्य, देव, तिर्यंच और नर्कगतिमें निर्वासित रहता है ।

इन आठ प्रकारकी कर्मशक्तियोंके कारण ही जीवात्मा संसारमें सुख—दुःख भुगतता रहता है । यह कर्म शक्तियां मनुष्यकी मन, वचन, कायकी बुरी और भली क्रियाके अनुसार ज्यादा और कम जटिल होनी रहती हैं, यह ऊपर देखा जाचुका है । जैनशास्त्रोंमें बड़े विस्तारसे इन कर्मशक्तियोंके फल देनेका व्यौरा दिया है । तत्त्वार्थधिगम सूत्र और गोमट्टपारजीमें इसको इमतरह स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य अपना भविष्य जैसा चाहे वैसा बना सकता है । उसे प्राप्त नियमोका प्रत्यक्ष अनुभव होजाता है, जिसके बल वह अपने आय—व्ययका लेखा बगवर मिलाता रहता है । यह कर्मवर्गनामे दूरक्षण जीवात्मामें आती भी रहती है और झड़ती भी

जार्ती हैं क्योंकि जीवात्मा इस संसारमें किसी क्षणके लिये भी प्रतिदिन मन, वचन, कायरूपी संकल्प विकल्पोसे रहित नहीं है । यदि किसी व्यक्तिने चिढ़कर अपने विपक्षीके ज्ञानोपार्जनमें अंतराय डाल दिया, उसकी पुस्तकोंको छुपाकर रख दिया, उसने वहा अपनी असत्क्रियासे अपने आत्माके ज्ञानगुणको और ज्यादा ढक लिया; क्योंकि दूसरेके ज्ञानमें बाधा डालते समय उसके परिणामोंमें विकलता और कायकी असत्क्रिया हुई थी, जो तद्रूप सूक्ष्मपुद्गलको अपनी ओर खींचनेमें मुख्य कारण थी । इसी तरह दूसरेके दर्शन करनेमें अंतराय डालना, किसीको लाभ न होने देना आदि ऐसी क्रियायें हैं जो आत्मामें दर्शनावर्णीय अन्तराय आदि कर्ममलको अधिकाधिक बढ़ाती हैं । इनके बरअक्स दूसरोको ज्ञानदान देना, पढ़ाना, शकाकी निवृत्ति करना, छात्रवृत्ति देना, ग्रन्थोंका प्रकाश करना आदि ऐसे कृत्य हैं जो ज्ञानको आवरण करनेवाली कर्मवर्गणाको क्षीण बना देते हैं और इस दशामें जीवात्माका ज्ञान अधिकाधिक प्रगट होता है । संसारमें जो कोई अधिक ज्ञानवान और कोई बिल्कुल जड़बुद्धि दिखलाई पड़ता है उसका यही ज्ञानावर्णीय कर्मकी अधिकता अथवा कमताई कारण है । इसी तरह किसीको इष्टदेवके दर्शन करा देना, लाभके मार्गमेंका रोड़ा दूर कर देना, धर्माचरण करना आदि सदकृत्य ऐसे हैं जो आत्माके निजी गुणोंको प्रगट होने देनेमें सहायक हैं । इस तरह शुभाशुभ कर्मों द्वारा आत्माकी विविध दशाएं होती हुई इस संसारमें देखी जाती हैं ।

भगवान्ने अपने उपदेश द्वारा प्रत्येक मनुष्यके लिये यह सुगम बना दिया है कि वह अपने प्रयत्नों द्वारा सच्चे सुखको

पाले और अपने दैनिक मीजान रोज लगा ले । षट्लेख्यायें आत्माकी विविध दशाओका स्पष्ट दिग्दर्शन करा देती हैं । इनके कारण आत्मामें कुछ अन्तर नहीं पड़ता है । आत्मा तो मूलमें दर्शन ज्ञानमई और निरावरण है । यह लेख्यायें उसके सासारिक दशाकी हीनता और उन्नतावस्थाको बतलानेवाली हैं । यह एक कांटा है, जिसपर मनुष्य जीवनकी अच्छाई और बुराई हमेशा अन्दाजी जासकती है । कुछ लोग इन षट्लेखोंको मक्खलिगोशालके छह अभिजाति सिद्धान्तके अनुसार समझते हैं परन्तु यह त्रुटि है । गोशाल जीवात्माओंका काय अपेक्षा विभाग करता है और उसकी सादृश्यता भगवानके बताये हुये जीवोंके षट्काय भेदसे किंचित् अवश्य होती है । यह षट्लेख्यायें कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्लरूप बतलाई गई हैं । पहलेकी तीन तो निरुष्ट हैं और शेष शुभरूप हैं । इनका भाव समझानेके लिये जैनशास्त्रोंमें छह मनुष्योंका उदाहरण दिया हुआ मिलता है । कहा जाता है कि छह मनुष्य आमोंका मजा चखनेके लिये एक मित्रके बगीचेमें पहुंचे । मित्र साहब बड़े सन्नोपी और शान्तिप्रिय जीव थे । उनने वहांपर स्वतः गिरे हुये जो आम पड़े हुये थे उनको ग्रहण करके अपनी तृप्ति कर ली । इनके एक घनिष्ठ मित्र जिनपर इनका प्रभाव किंचित् अधिक पड़ा हुआ था, इनहीके पाम खड़े रहकर पेडको हिलार कर आम लेने लगे । इनसे दटकर एक दूसरे मित्र थे, उनको इतनेसे

१-२० के शास्त्रोंमें कहा गया है कि भगवान् महावीरके पिता वृष मित्राण षट्कायने जीवोंकी पूर्ण रक्षा करने थे । देखो श्री० बुद्धिस्टिक इन्स्ट्रन फिलामफी पृ० ३०३ ।

तसल्ली नहीं हुई और वह चटसे पेड़पर चढ़ गये और उसपरसे
 वीनर कर आमोसे अपनी झोली भरने लगे । इनके साथी इनसे
 भी एक कदम अगाडी बढ़ गये । उनने गुंचेदार टहनियोको तोड़-
 कर अपनी हाथ भरकी जीभकी लालसा मिटाना चाही । किन्तु
 इन महाशयके पड़ोसी इनसे भी बड़े चढ़े निकले । उन्होंने गुदोंको
 काटकर अपनी हवश पूरी करना चाही । परन्तु उनके भी गुरु
 इनके हमजोली निकल पड़े । उनने जडसे ही पेड़को काट लेनेकी
 ठहराई । इसतरह इस उदाहरणमे आये हुए व्यक्तियोंके व्यवहा-
 रसे लेश्याओका स्वरूप स्पष्ट होनाता है । पहले मित्र साहबके
 परिणाम शुक्कलेश्यारूप थे । वह प्राकृत रूपमें संतुष्ट थे । उनके
 आकांक्षाका प्रायः अभाव था । दूमेरे पेड़को हिलानेवाले महाशय
 पद्म लेश्याकी कोटिमें आ जाने है । इनकी तृष्णा मन्द रूपमें
 भड़कती कही जासक्ती है । पेड़पर चढ़कर आम तोड़नेवाले महा-
 नुभावके भाव पीतलेश्या रूप थे । यहातक भी गनीमत है । यह
 परिणाम भी ज्यादा बुरा नहीं है । इसमें असंतोषकी मात्रा सीमाको
 उल्लंघन नहीं कर गई है । किन्तु जेषके तीनो मनुष्योंके परिणाम
 निःकृष्ट है । वह सीमाको उल्लंघन गये है । उनके क्रमसे कापोत,
 नील और कृष्ण लेश्याका सद्भाव समझना चाहिये । इस प्रकारसे
 ये लेश्यायें मनुष्यको उसकी दैनिक प्रवृत्तिका स्पष्ट दर्शन करा
 देती हैं । पीतलेश्यारूप यदि उसका लौकिक व्यवहार है तो भी
 गनीमत है । वहांतक वह मनुष्य अवश्य रहेगा और अवश्य ही
 मौका पाकर पद्म और शुक्कलेश्या रूप भी अपनी दैनिकचर्या बना
 सकेगा । परन्तु जो व्यक्ति कापोत लेश्यामें जा फंसा है, उसके

लिये पीतलेश्यामें आना भी कठिन है । फिर भला नील और कृष्णलेश्यावालोंकी तो बात पूछना ही क्या है ? उपरकी तीन शुभ लेश्यायोंरूप जिसका जीवनव्यवहार होगा, वही अपने निजस्वरूप अर्थात् सच्चे सुखको जल्दी पा सकेगा । इसतरह भगवानका धर्मोपदेश हरतरहसे मनुष्यको स्वाधीन बनानेवाला था । उसको वस्तुका स्वरूप, सच्चे सुखका मार्ग और मार्गको प्रकट बतलानेवाला कुतुब-नुमा जैसा यंत्र भी अच्छीतरह समझा दिया गया था । अतएव यह मनुष्यकी इच्छापर निर्भर था कि चाहे वह पराधीन बना रहे और चाहे तो स्वाधीन बनकर सच्चे सुखको पाले ।

यह बात उस समयके लोगोंको भगवानके धर्मोपदेशसे विलकुल स्पष्ट होगई थी कि जीवात्मा स्वयं अपने ही बलसे सच्चे सुखको पासक्ता है । इसलिये वह अपने ही आत्माका आश्रय लेना हर कार्यमें आवश्यक समझने लगे थे । स्वातंत्र्यप्रिय बनकर वह न्यायोचित रीतिसे जीवन यापन करते थे और अपना उद्देश्य सच्चे सुख-मोक्षधामको पानेमें रखते थे । इसके लिए श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके शब्दोंमें वे लोग निम्न उपायको काममें लाते थे—

“जह णाम कोवि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सदहदि ।
तो तं अणुचरदि पुणो अत्यत्थीओ पयत्तेण ॥२०॥
एवं हि जीवराया णादव्यो तहय सदहे दव्वो ।
अणुचरिदव्वो य पुणो तो चेवदु मोक्खकामेण ॥२१॥”

॥ समयसार ॥

भाव यही है कि जिसप्रकार कोई धनका लालची पुरुष राजाको नानकर उसमें श्रद्धा कर लेता है और उनकी सेवा भक्ति

बड़े प्रयत्नसे करता है उसी तरह मोक्षसुखको चाहनेवाले व्यक्तिको अपने आत्मारूपी राजाकी पहिचान करके उसमें श्रद्धा करनी चाहिये और फिर उसकी आराधना करनेमें लीन होजाना चाहिये । उसको जान लेना चाहिये कि आत्माका स्वभाव रागादिक भावोसे भिन्न ज्ञान, दर्शन और सुखरूप है । आत्मा अनादि, अनन्त और एक अखण्ड पदार्थ है, वह संकल्प-विकल्पसे रहित शुद्ध बुद्ध है, वह स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णसे भी रहित है, साक्षात् सच्चिदानंदरूप है । सच पूछो जो आत्मा है वही परमात्मा है—जो मैं हूं सो वह है । इसलिये अन्यकी शरणमें जाना वृथा है । इसप्रकार आत्माके शुद्धस्वरूपमें श्रद्धान करके, सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानको पाकरके आत्माके गुणोंमें विचरण करना श्रेष्ठ है । यही सम्यक्चारित्र है । मुक्तिका मार्ग इसी सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप है; परन्तु साधारण जीवात्माओके लिये सहसा यह संभव नहीं है कि वह एकदम इस उच्च दशाको प्राप्त कर लें । वह संसारके मोहमें फंसे हुये हैं । इस कारण उनके लिये व्यवहार मोक्षमार्गका निरूपण किया गया है, जिसपर चलकर वह निश्चय रत्नत्रय धर्मको पा लेते हैं । व्यवहारसे जिनेन्द्र भगवान् द्वारा प्रतिपादित सात तत्त्वों और नव पदार्थरूप धर्ममें श्रद्धा रखना सम्यग्दर्शन है । उनका ज्ञान प्राप्त करना सम्यग्ज्ञान है और श्रीजिनेन्द्रदेवकी उपासना करना, सामायिक जाप जपना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूप पांच पापोंसे दूर रहना आदि नियम सम्यक्चारित्रमें गर्भित हैं । सामान्य जैनीको मधु-मद्य-मांसका त्याग करके उपरोक्त प्रकार अपना जीवन बनाना आवश्यक होता है । इसप्रकारका आचरण बना

करके वह क्रमशः उन्नति करता जाता है और इस लिहाजसे उसके ग्यारह दर्जे भी नियुक्त हैं: जिनको ग्यारह प्रतिमायें कहते हैं। इनमें चारित्र्यकी शुद्धता क्रमशः बढ़ती गई है, जो आखिरमें उस मुमुक्षुको सच्चे मोक्षमार्गके द्वारपर पहुंचा देती है। पर्वतकी शिखरपर कोई भी व्यक्ति एक साथ छलांग मारकर नहीं पहुंच सकता है। यही दशा यहां है—जीवात्मा दुखोंके गारमें पड़ा हुआ है, वह उनसे तब ही निकल सकता है जब अपनेको संभाल कर किनारेकी ओरको पग बढ़ाता हुआ बाहरकी ओरको निकले

यहांतकके कथनसे संभव है कि यह शंकायें भी अगाड़ी आयें कि कभी जीवात्माको संसारमें फंसा हुआ दुःखी बताया गया है, कभी उसीको पूर्ण सुखरूप कहा है—कभी कर्मको उसके दुःखका कारण बतलाया है और कभी उसको पूर्ण स्वाधीन कह दिया है। यह तो एक गोरख धंधेका सा पेच है। लोगोंको मुलावेमें डालना है परन्तु बात दर असल यूँ नहीं है। गम्भीर विचारके निकट ऐसी शंकायें काफ़ूर होजाती हैं। जीवात्माको स्वभावमें शुद्ध और सुखरूप कहा गया है परन्तु वह अनादिकालसे संसारमें कर्मोंके आधीन हुआ दुःख उठा रहा है: इनलिये वह अपने स्वभावको पूर्ण प्रगट करनेमें असमर्थ है। उसकी दशा उस चिड़ियाकी तरह है जिसके पख सीं दिये गये हों और जो उड़ नहीं सकती है। परन्तु इस पराधीन अवस्थामें भी उसके उड़नेकी शक्ति मौजूद है। यदि वह प्रयत्न करके अपने बंधनोंको काट डाले तो वह अवश्य उड़ सकती है। यही दशा संसारमें फंसे हुये जीवात्माको है। संसारी अवस्थामें वह स्वाधीन नहीं है। कर्मोंकी जटिलता और निधिलताके अनु-

सार ही वह कम और अधिक रीतिसे अपनी स्वाधीनताका उपभोग कर सक्ता है; परन्तु इसके माने यह भी नहीं है कि जैसा कर्म उसे नाच नचायेंगे वैसा वह नाचेगा ! वह अपनी किंचित व्यक्त हुई आत्मशक्तिको मौका पाकर पूर्ण व्यक्त करनेमें प्रयत्नशील होसक्ता है—बराबर प्रयत्न जारी रखनेपर वह जटिलसे जटिल कर्म-बंधनको नष्ट कर सक्ता है, क्योंकि आखिरको वह स्वाधीन और पूर्ण शक्तिवान ही तो है । इसलिये भगवान् ने सर्व जीवन घटनाओंको बिस्कुल परिणामाधीन अथवा कर्माश्रित ही नहीं माना था और इसतरह प्राकृत रूपमें जीवात्माके दो भेद शुद्ध और अशुद्ध अथवा मुक्त और संसारी बताये थे । मुक्तजीव इसलोककी शिखरपर सदा सर्वदा अनन्तकाल तक अपने सुखरूप स्वभावमें लीन रहते हैं और संसारी जीव इस संसारमें अपने भले बुरे कर्मोंके अनुसार उस समय तक रुलते रहते हैं जबतक कि वह सर्वथा कर्मोंसे अपना पीछा नहीं छोड़ा लेते हैं । संसारी जीवोंका दश प्राणोंके आधार पर जीवन यापन होता है । वे दश प्राण स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्ररूप पांच इंद्रिया, मन, वचन, कायरूप तीन बल; आयु और श्वासोच्छ्वासरूप हैं । यह दश प्राण भी व्यवहारके लिये हैं वरन् मूलमें निश्चयरूपसे एक चेतना लक्षण ही जीवका प्राण है । इंद्रियोकी अपेक्षा जीव एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रियरूप हैं । पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक अनेक प्रकारके स्थावर—एक जगह स्थिर रहने वाले जीव एकेंद्रिय है और शंख, कीडी, भौंरा तथा मनुष्य या पशु पक्षी क्रमसे द्वीन्द्रिय,

त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव हैं । इनको त्रय और चतुरेन्द्रिय तकको विकलेन्द्रिय भी कहते हैं ।

जीवके शुद्ध और अशुद्ध व्यवहारको समझनेके लिये ही भगवान्‌के धर्मोपदेशमें नयोंका निरूपण किया गया है । नय मुख्यरूपमें निश्चय और व्यवहाररूप ही हैं । निश्चयनय पदार्थोंके असली स्वभावको व्यक्त करता है और व्यवहारनयसे उनकी विवर्तन दशाओ अर्थात् पर्यायोंका परिचय मिलता है । इसी भेदको और स्पष्ट करनेके लिये स्याद्वाद सिद्धांत अथवा सप्तभंगी नयका निरूपण किया हुआ मिलता है ।* पदार्थोंमें अनेक गुण हैं, वह केवल दो दृष्टियोंसे भी पूर्ण व्यक्त नहीं होसके इसीलिये सात नयों रूप स्याद्वादसिद्धान्त उसको स्पष्ट कर देता है । यह स्या-

“ स्याद्वादसिद्धांत भगवान् महावीरसे बहुत पहलेका है, यह बात हिन्दूगात्रोंमें भी प्रकट है । ‘अनुजित अध्याय’ (Leg N. 2-12) पर टीका करते हुये नीलकण्ठ कहते हैं—“ नर्व सशयतिमिति स्याद्वादिनः सप्तभंगी नयजा । ” (२ श्लो० अ० ४९) महाभारत, शांतिपर्व, मोक्षधर्म अ० २३९ श्लो० ६में भी इसका उल्लेख है । स्याद्वाद सिद्धांतको सशय-यात्मक मानना जैनियोंके साथ अन्याय करना है । श्री शंकराचार्य उसके महत्वको समझ नहीं सके थे, यह महामहोपाध्याय डॉ० गंगानाथ झा सदृश ब्राह्मण विद्वान् स्पष्ट कह चुके हैं । प्रॉ० भुवके शब्दोंमें “ स्याद्वादका सिद्धान्त बहुत सिद्धान्तोंको अवलोकन करके उनके समन्वयके लिये प्रकट हुआ है । यह अनिश्चयमें नहीं उपजा है । यह हमारे सामने एकीकरणका दृष्टि-विन्दु उपस्थित करता है । शंकराचार्यने जो स्याद्वादपर आक्षेप किया है, वह हमने मूल रहस्यपर बराबर नहीं बैठता ।अनेक दृष्टिविन्दुओंसे देखे बिना एक समग्र वस्तुका स्वरूप नहीं समझा जाना और इसलिए स्याद्वाद उपयोगी तथा सार्थक है । ”

द्वाद सिद्धान्त स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्तिनास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, और स्यात् अस्तिनास्तिअवक्तव्य रूप है। स्यात् अस्तिनयसे द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप सत्तामें प्रगट होता है। स्यात्नास्ति दृष्टिसे द्रव्य अपने विरुद्ध द्रव्यके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोको न रखनेके कारण नास्तिरूप है। स्यात् अस्ति नास्तिकी अपेक्षा द्रव्य है और नहीं भी है। स्यात् अवक्तव्यरूपसे द्रव्य वक्तव्यके बाहिर है। यदि हम उसको उसके निज औरपर दोनो रूपोंसे एक साथ कहना चाहते हैं। स्यात् अस्ति अवक्तव्य अपेक्षा द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूप और साथ ही अपने एवं परके संयुक्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावरूपसे है और अवक्तव्य है। स्यात् नास्ति अवक्तव्य बतलाती है कि द्रव्य पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा और उसीसमय अपने एवं परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके संयुक्त रूपसे नास्तिरूप है और अवक्तव्य भी है और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य दृष्टिसे द्रव्य अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे और साथ ही अपने व परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके संयुक्त रूपसे है, नहीं भी है और अवक्तव्य भी है। इस प्रकार स्याद्वाद सिद्धान्तका प्रतिपादन भगवान् पार्श्वनाथने भी पदार्थोंको स्पष्ट समझनेके लिए अपने धर्मोपदेशमें किया था। पदार्थोंमें नित्य, अनित्य, एक, अनेक आदि परस्पर विरोधी गुण एक साथ देखनेको मिलते हैं; परन्तु यह एक साथ कहे नहीं जासके। इसीलिये इस स्याद्वाद-सिद्धान्तकी आवश्यकता है। यह उस पदार्थकी खास अपेक्षासे उसके गुणोंको ठीक तरहसे प्रगट कर देता है वरन् एकांत पक्षमें पड़कर

कभी भी पदार्थका निर्णय नहीं होसکتा है । इस एकांत पक्षके हठमें अन्धवाली मसल चरितार्थ होजाती है । जिसप्रकार कई अघोने हाथीके विविध अगोपागमेंसे एक-दूसरे को देखकर हाथीको वैसा ही माननेकी जिद की थी, उसी प्रकार एकांत दृष्टिसे हम वस्तुके एक पक्षको ही प्रगट कर सकते हैं और वह पूर्णतः सत्य नहीं होसکتा है । अनेकांत अथवा स्याद्वाद सिद्धांतमें यही विशेषता है कि वह वस्तुको सर्वांग रूपमें प्रगट कर देता है और परस्पर विरोधी जचनेवाली बातोंको मेट देता है । उक्त उदाहरणके अन्धे पुरुषोंका जगड़ा इस सिद्धांतकी बदौलत सहजमें सुलझ जाता है । अन्धोंका एक पक्षसे हाथीको उसके पैरों जैसा लम्बा या पेट जैसा चौड़ा आदि मानना ठीक नहीं है । परन्तु उनका वह कथन असत्य भी नहीं है । हाथी अपने पैरोंकी अपेक्षा लम्बा भी है, इसतरह कहनेसे वह ठीक रास्तेपर आसक्ते हैं और परस्पर भेदको मेट सकते हैं । यही इसका महत्त्व है । एक आचार्य कहते हैं किः—

‘कर्मद्वैतं फलद्वैतं लोकद्वैतं च नो भवेत् ।

विद्याऽविद्याद्वयं न स्यात् बन्धमोक्षद्वयं तथा ॥२५॥’

भावार्थ—‘एकांतकी हठ करनेसे पुण्य-पापका द्वैत, सुख दुःखका द्वैत, लोक परलोकका द्वैत, विद्या अविद्याका द्वैत तथा बंध मोक्षका द्वैत कुछ भी नहीं सिद्ध हो सकेगा ।’ इसलिये स्याद्वाद सिद्धांत ही सर्वथा पदार्थका सत्यरूप सुझानेमें सफल होसکتा है । आपसी भेदोंको भी वही मिटा सکتा है । इसी सिद्धांतको ध्यानमें रखनेसे कोई भी शंकायें अगाड़ी नहीं आसक्ती हैं । अस्तु !

भगवान् पार्श्वनाथजीके धर्मोपदेशका महत्त्व इतनेसे ही हृदय-

गम होजाता है । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य रूप ही मोक्षका मार्ग है । इस मार्गका अनुसरण करके जीवात्मा अपनेको कर्मोंके फन्देसे छुड़ा लेता है । गत जन्मोंमें किये हुये कर्मोंको वह क्रमकर नष्ट कर देता है और आगामी ध्यान-ज्ञानकी उच्चतम दशामें पहुंच कर उनके आनेका द्वार मूंद देता है । फिर वह अपने रूपको पा लेता है । जो वह है सो ही बन जाता है । जीवात्माकी आत्मोन्नतिके लिहाजसे ही भगवानने उसके लिये चौदह दर्जे बताये हैं, जिनको गुणस्थान कहते हैं । मोहनीय कर्म और मन, बचन, कायकी क्रियारूप योगके निमित्तसे जो आत्मीक भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हींको गुणस्थान कहते हैं । जितने २ ही यह भाव आत्माके शुद्ध स्वरूपकी ओर बढ़ते जाते हैं उतने २ ही जीवात्मा आत्मोन्नति करता हुआ गुणस्थानोंमें बढ़ता जाता है । यह चौदह गुणस्थान क्रमकर मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरतसम्यक्त्व, देश-संयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म-सांपराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगकेवली और अयोगकेवली रूप हैं । इनमेंसे पहलेके पांच गुणस्थानोंको पुरुष, स्त्री, गृहस्थ और श्रावक समान रीतिसे धारण कर सकते हैं । ग्यारहवीं उद्दिष्ट-त्याग प्रतिमा पर्यंत, जिसमें गृह त्यागी व्यक्तिके पास केवल लंगोटी मात्रका परिग्रह होता है, श्रावक ही संज्ञा है । इस ग्यारहवीं प्रतिमा-पर्यंत स्त्रियां भी श्रावकके व्रत पाल सकती हैं । शेषमें छठे गुणस्थानके उपरांत सब ही गुणस्थानोंका पालन तिलतुष मात्र परिग्रह तकके त्यागी निर्ग्रथ मुनि ही कर पाते हैं । इन गुणस्थानोंका स्वरूप संक्षेपमें इस तरह समझना चाहिये—

१-मिथ्यात्व गुणस्थानमें मिथ्यात्वका उदय होनेसे राग द्वेष आदि रहित सच्चे देव, सर्वज्ञ प्रणीत, युक्तिसे सिद्ध, पूर्वापर विरोध रहित, आगम और वस्तुस्थितिके यथार्थरूप तत्वोंमें श्रद्धान नहीं हो पाता है । अनादिकालसे ससारमें घूमते हुये जीव इसी मिथ्यात्वगुणस्थानवर्ती होते हैं । इस गुणस्थानसे निकलकर जीव एकदम चौथे गुणस्थानमें पहुंच जाता है । उसे क्रमशः जानेकी जरूरत नहीं है ।

२. सासादन गुणस्थान-में जीवात्माका आत्मपतन होता है । चौथे गुणस्थानमें पहुंचकर जीवके उदयमें जब अनन्तानुबंधी कषायमेंसे एक अर्थात् क्रोधका उदय होता है, तब जीवात्मा पतन करता हुआ इस दूसरे गुणस्थानमें होकर पहले गुणस्थानमें पहुंचता है । वस पहले गुणस्थान तक पहुंचनेके अंतरालमें जो भाव रहते हैं वह सासादन गुणस्थान है । अर्थात् सम्यक्त्वके छूटनेपर मिथ्यात्वको पाने तक जो भावोंकी दशा हो वही सासादन गुणस्थानवर्ती है ।

३. मिश्रगुणस्थान-में सच्चे और झूठे देव, शास्त्र और पदार्थका श्रद्धान एक साथ रहता है । चौथे गुणस्थानसे पतन करके ही जीव इसमें आता है । यह जीवकी सत्य और असत्यके बीच-में डांवाडोल अवस्थाका द्योतक है ।

४. अविरतसम्यक्त्व-में जीवात्माको सच्चे देव, शास्त्र और पदार्थमें श्रद्धान तो होता है, परन्तु वह व्रतोंको धारण नहीं कर सक्ता है । अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह यही एक देशरूपमें पंचव्रत कहेगये हैं । इनका पालन करनेवाला जीव कभी भी जानबूझकर मन, वचन, कायसे न अपने लिये और न

दूसरेके लिये जीवित प्राणियोंके प्राणोंको अपहरण करता है, न गिरी पड़ी, भूली और पराई वस्तु ग्रहण करता है, न परस्त्रियोंसे संभोग करता है, न झूठ और न दूसरोंके प्राणोंको संकटमें डालने-वाला सत्य ही कहता है एवं तृष्णाको एकदम बढ़ने न देनेके लिये अपनी सांसारिक आवश्यकताओंको नियमित कर लेता है। सचमुच ग्रहस्थ अवस्थामें इन व्रतोंका पालन करनेसे एक ग्रहस्थ संतोषी और न्यायप्रिय नागरिक बन सक्ता है। परन्तु इस चौथे गुणस्थानमें वह इन व्रतोंको धारण करनेमें स्वभावतः असमर्थ होता है। उसके मोहनीयकर्मकी इतनी जटिलता है कि वह सहसा व्रतोंको धारण नहीं कर सक्ता है, यद्यपि उसको सच्चे देव, शास्त्र और तत्त्वका श्रद्धान होना है। इस सच्चे श्रद्धानकी बदौलत ही जीवात्मा उन्नति करके पावने गुणस्थानमें पहुंचता है। इसीलिये श्रद्धानका ठीक होना बहुत जरूरी है। सम्यक् श्रद्धान ही सन्मार्गमें लगानेवाला है।

९. देशविरत—गुणस्थानमें जीवात्मा व्रतोंका एक देश पालन कर सक्ता है। वह जानबूझकर हिसादि पांच पापोसे दूर रहता है। श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंका समावेश इस गुणस्थान तक होजाता है। इन ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप इस तरह है—यह संसारमें फंसे हुये गृहस्थको क्रमकर मोक्षके मार्गपर लानेवाली है। इनमें प्रवृत्ति मार्गसे छुड़ाकर निर्वृत्ति मार्गकी ओर उत्तरोत्तर बढ़ानेका ध्यान रक्खा गया है। पहली दर्शन प्रतिमामें एक व्यक्तिको जैन धर्ममें पूर्ण श्रद्धान रखना होता है। उसे उसके सिद्धान्तोंका अच्छा परिचय होना आवश्यक रहता है तथापि वह मांस, मधु, मदि-

राका त्यागी होकर यथाशक्ति पांच अणुव्रतोंको पालन करनेका प्रयत्न करता है । दूसरी व्रतप्रतिमामें उसे अहिंसादि पांच अणु-व्रतोंका पूर्ण रीतिसे पालन करना होता है । साथ ही ३ गुणव्रत और ४ शिक्षाव्रतोंको भी वह पालता है । दूसरे शब्दोंमें वह प्रति दिवस नियमित रीतिसे अपने आनेजानेके क्षेत्रकी दिशाओं और दूरीका प्रमाण करलेता है, वृथाका वक्तावद अथवा पापमय कार्योंका विचार और उनको करनेसे दूर रहता है । शिक्षाव्रतोंमें वह प्रातः, दिवस अपने खानपानके पदार्थोंको नियमित कर लेता है, प्रातः, मध्याह्न और सायंकालको भगवानकी पूजन करता है, पर्वके दिनोंमें उपवास करता है और आहार, औषधि, विद्या और अभयदान देता है । इसतरह वह इन व्रतोंका पूर्णतः पालन करके अपने त्याग-भावको उत्तरोत्तर बढ़ाता जाता है, और इसतरह उन्नति करते हुये वह अपनेमें समभावोंको अर्थात् सब वस्तुओंमें साम्यभाव रखनेका प्रयत्न करता है । इसके लिये वह नियमित रीतिसे प्रतिदिन सबैरे, दुपहर और शामको होशियारीके साथ ध्यान करनेका अभ्यास करता है । सामायिककी दशामें वह अपने परिणामोंको समतारूप बनाने और अपने आत्मगुणोंके चिन्तनमें लगाता है । सामायिक पाठका प्रथम चरण ही उसके भावको स्पष्ट करता है । जैसे—

‘नित देव ! मेरी आत्मा धारण करे इस नेमको,
मैत्री करे सब प्राणियोसे, गुणिजनोंसे प्रेमको ।

उनपर दया करती रहे जो दुःख-ग्राह-ग्रहीत हैं,
उनसे उदासी ही रहे जो धर्मके विपरीत हैं ॥

यह तीसरी सामायिक प्रतिमा है । चौथी प्रोपद्योपवास

प्रतिमामें उसको प्रतिपक्षकी अष्टमी और चतुर्दशीको होशियारीके साथ उपवास करने पड़ते हैं। पांचवी सच्चित्त्याग प्रतिमामें वह सचित जिनमें उपजनेकी शक्ति विद्यमान हो, ऐसी शाक भाजी और जल ग्रहण नहीं करता है। छठी रात्रिभुक्तित्याग प्रतिमामें वह रात्रिके समय न स्वयं भोजन व जलपान करता और न दूसरोको कराता है। सातवी ब्रह्मचर्य प्रतिमामें वह अपनी विवाहिता स्त्री तकसे भी संभोग करना छोड़ देता है और वह पूर्णतः मन-वचन-कायसे ब्रह्मचर्यका पालन करता है। आठवीं आरम्भत्याग प्रतिमामें वह अपनी आजीविकाके साधनोंका भी त्याग कर देता है। धन कमाने, भोजन बनाने आदिसे हाथ खींच लेता है। नौवी परिग्रह-त्याग प्रतिमामें वह सांसारिक पदार्थोंसे अपनी इच्छा-वाञ्छाको बिल्कुल हटा लेता है और अपनी सब धन-सम्पत्तिको त्यागकर केवल गिनतीके थोड़ेसे वस्त्र और वरतन रखलेता है। दशवीं अनुमत्तित्याग प्रतिमामें वह सांसारिक कार्योंके संबन्धमें अपनी राय भी नहीं देता है और ग्यारहवी एवं अन्तिम उद्दिष्टत्याग प्रतिमामें वह अपने शरीरको बनाये रखनेके लिये भोजनको भिक्षा-वृत्तिसे ग्रहण करता है; परन्तु वह उन वस्तुओंको ग्रहण नहीं करता है जो खास उसके लिये बनाई गई हों। वह एक चादर और लंगोटीको रखकर ऐलक पदको पा लेता है। ऐलक दशमें वह हाथोंमें ही लेकर भोजन ग्रहण करता है। यह दोनो महानुभाव अपने साथ एक कमण्डलु और मोरपंखकी पीछी रखते हैं। तथापि झुल्लक एक पिण्डपात्र भी रखते हैं। इनकी भिक्षावृत्ति भी स्वाधीनरूप होती है। यह किसीसे याचना नहीं करते हैं। जो आदरभावसे उनको

नियमितरूपमें भोजनके समय आमंत्रित करके शुद्ध आहार देते हैं उन्हींके यहां वह आहार ग्रहण करते हैं । इन ग्यारह प्रतिमाओंमें क्रमशः त्यागभाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया है और आखिरमें उस श्रावकका जीवन एक साधुके समान ही करीब २ होगया है । यहां-तक स्त्रियों भी इस चारित्रिको धारण करसक्ती हैं, परन्तु वह अपनी प्राकृत लज्जाके कारण वस्त्रत्यागकर निर्ग्रन्थ अवस्थाको धारण नहीं कर पातीं हैं । इस पांचवे गुणस्थान तक जीवात्मा इन ग्यारह प्रतिमाओं रूप ही अपना आचरण बनासक्ता है । पूर्ण रीतिसे वह अहिंसादि व्रतोंका पालन नहीं करसक्ता है । निर्ग्रन्थ मुनि ही पूर्ण-रीतिसे इन व्रतोंका पालन करने हैं ।

६. प्रमत्तसंयतगुणस्थानमें यद्यपि पुरुष दिगंबर मुनि हो जाता है और सर्व प्रकारके परिग्रहको त्याग देता है, परन्तु तो भी उसके परिणाम शरीरकी ममतामें कदाचित् झुक जाने हैं । यह प्रमत्तभाव है अर्थात् ध्यानकी एकाग्रतामें लापरवाई या कोटाई है । यहांसे सब गुणस्थान निर्ग्रन्थ मुनि अवस्थाके ही हैं ।

७-अप्रमत्तविरत-गुणस्थानमें प्रमत्तभावको छोड़कर मुनि पूर्णरूपसे महाव्रतोंको पालन करता है और धर्मध्यानमें लीन रहता है । यहांसे आत्मोन्नतिका मार्ग दो श्रेणियोंमें बँट जाता है—(१) उपशमश्रेणी, जिसमें चाग्नि मोहनीय कर्मका उपशम हो जाता है और (२) क्षपकश्रेणी, जिसमें इस कर्मका बिल्कुल नाश होजाता है । यही मोक्षका आवश्यक मार्ग है, चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे जीवात्माके सम्यक्चारित्र प्रगट होनेमें बाधा उपस्थित रहती है । इसका नाश होने ही सम्यक्चारित्रका पूर्णतामें पालन होने लगता

है, आत्मध्यानकी एकाग्रता होजाती है, जिससे स्वस्वरूपकी प्राप्ति होती है । इसीलिये कहा गया है कि:-

‘खाना चलना सोवना, मिलना वचन विलास ।’

ज्यों ज्यों पंच घटाइये, त्यों त्यों ध्यान प्रकास ॥ ६२ ॥

आगमग्यान सदा व्रतवान, तपै तप जान तिहूं गुन पूरा ।

ध्यान महारथ धारन कारन, होय धुरंधर सो नर मूरा ॥

ध्यान अभ्यास लहै सिववास, बिना भवपास परै दुख भूरा ।

कर्म महादिढ़ सैल बडे बहु, ध्यान सु वज्र करै चकचूरा

॥ ६३ ॥ भाषा द्रव्यसग्रह ध्यानतरायकृत॥

इस गुणस्थानसे ध्यानकी उत्तरोत्तर वृद्धि होना प्रारम्भ हो जाता है ।

८. अपूर्वकरण-गुणस्थानमे उस विचार-क्रिया (Thought-activity)को मुनि प्राप्त होता है जिसको अभीतक उनकी आत्माने प्राप्त नहीं किया है । आर्त, रौद्र, धर्म और शुद्ध इन चार ध्यानोमें सर्व अंतिम सर्वोच्च शुद्धध्यानका प्रथम अनुभव इसी गुणस्थानमें होता है । आत्माके शुद्ध रूपका ध्यान शुद्ध रीतिसे यहीं होता है । आर्त और रौद्र ध्यान बुरे ध्यान हैं, यह कषायोंको लिये हुये हैं । धर्मध्यान इनसे अच्छा शुभरूप है और शुद्धध्यान तो सर्वोच्च आत्मध्यान ही है ।

९. अनिवृत्तिकरण-गुणस्थानमें उपरोक्त विचार-क्रिया (करण) और अधिक बढ़ जाती है जिसमें और भी अधिक शुद्ध-ध्यान होता है, जो प्रथम शुद्धध्यानका ही एक दर्जा है ।

१०. सूक्ष्मसाम्पराय-गुणस्थानमें बहुत ही मामूली तरी-

कैसे मोह शेष रह जाता है । सब ही कषायवासनाओंका नाश अथवा उपशम होजाता है, केवल सूक्ष्म मंज्वलन लोभ-बहुत ही कम नामका लोभ रह जाता है, यहां भी प्रथम शुक्लव्यान है ।

१.१. उपशान्तमोह-गुणस्थानमें मोहका उपशम होजाता है अर्थात् वह दब जाता है, निष्क्रिय होजाता है । यह भाव समस्त चारित्रमोहनीय कर्मोंके उपशमसे होता है, यह भी प्रथम शुक्ल-व्यानका भेद है । यदि कोई मुनिजन विशेष बलवान् न हुये तो वह यहांसे पतन करके चौथे अथवा दसवें गुणस्थानमें पहुंच जाते हैं । वरन् वह दृढ़तापूर्वक आठवें गुणस्थानकी क्षपकश्रेणीमें उन्नति करने लगते हैं ।

१.२. क्षीणमोह-गुणस्थानमें मोहका अभाव होजाता है । समस्त चारित्रमोहनीय कर्मोंका नाश यहां होजाता है । शुक्लव्यानका दूसरा दर्जा, जो पहलेसे अधिक विशुद्ध है, यहीं प्रगट होता है । मुनि दशवें गुणस्थानसे सीधे इस गुणस्थानमें आते हैं, यारहवें गुणस्थानमें जानेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उपशम श्रेणीसे सम्बंधित है ।

१.३. सयोगकेवली-गुणस्थान चार घातियाकर्म रहित जीवा-त्माकी गरीरसहित शुद्ध दशा है । यहां ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, अन्तराय और मोहनीय कर्मोंका सर्वथा नाश होजाता है : जो आत्माके निजगुणोंके प्रगट होनेमें बाधक हैं । वस इनके नष्ट होनेसे आत्मा शुद्ध, बुद्ध, जीवित परमात्मा होजाता है, जिसको अर्हत कहते हैं । पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन और पूर्ण सुखका आत्मा यहां आविष्कारी हो जाता है । नवज्ञानमें वह ब्रह्मके तत्त्वोंका यथावत् प्रतिपादन करता

है । इस दशामें आत्मामें सकंपपना मौजूद रहता है । किन्तु—

१४—अयोगकेवली गुणस्थानमें यह संकंपपना बिलकुल नष्ट होजाता है । यह गुणस्थान सयोगकेवलीके मोक्ष प्राप्त करनेके सिर्फ इतने अन्तराल कालमें प्राप्त होता है कि अ, इ, उ, ऋ, लृ, इन पांच अक्षरोंका उच्चारण मात्र ही किया जासके । इसके बाद जीवात्मा शरीर छोड़कर निजरूप होकर पूर्ण सुख और शांतिका अधिकारी अनादिकालके लिए होजाता है और सिद्ध कहलाता है । वह इस लोकके शिखरपर निजानन्दमय हुआ अनतकालके लिये तिष्ठा रहता है । दुःख-शोक आदि वहां उसे कुछ भी नहीं सता पाते हैं । वह सच्चिदानन्द रूप होजाता है ।

इसप्रकार भगवान् पार्श्वनाथका धर्मोपदेश प्राकृत रूपमें संसार तापसे तपे हुये भयभीत प्राणीको शांतिप्रदान करानेवाला संदेश था । वह रङ्गसे राव बनानेवाला था । पराधीनताके पछेसे छुड़ाकर स्वातंत्र्य सुखको दिलानेवाला था । सांसारिक विषयवासनाओं और बांछा अकांक्षाओसे कमजोर हुई आत्माओंको सिंह समान निर्भीक और बलवान् बना देना, इस धर्मोपदेशका मुख्य कार्य था । निर्ग्रन्थ मुनियोंकी चर्या सिंहवृत्तिके समान होती है । जिसतरह प्राकृत रूपमें निशङ्क होकर अरण्य केसरी बन विहार करता है, उसी तरह दिगम्बर भेषको धारण किये हुये मुनिराज भी निडर होकर वन-कंदराओमें विचरते रहते हैं और सदैव आत्म स्वातंत्र्यका मंत्र जपते हैं । किन्तु सिंहके पास जानेमें इतर प्राणियोंको भय मालूम देता है, पर उन आत्म स्वातंत्र्य स्थलीमें सिंह समान विचरनेवाले मुनिराजके निकट हरकोई निर्भय होकर पहुंच सक्ता

और आत्मकल्याण कर सक्ता है। यही मुनिराज अपने प्रखर आत्म-
ध्यानके बलसे अन्तमें त्रिलोक्यपूज्य और सच्चिदानन्दरूप साक्षात्
परमात्मा होजाते हैं, यह ऊपर बताया ही जा चुका है ।

संसारके इन्द्रायण फलके समान विषयभोगोंमें फंसे हुये जीवोंके
लिए यह सुगम नहीं होता है कि वह एकदम अपनी प्रवृत्तिको
बदल दें। इसीलिये भगवान्ने एक नियमित ढंगसे क्रमकर अपनी
प्रवृत्तिको बदलना आवश्यक बतलाया था। शास्त्रतः सुख प्राप्त कर-
नेके लिये सात्त्विक मनोवृत्तिको उत्पन्न करना प्रारम्भमें जरूरी होता
है। उसी अनुरूप भगवान्के धर्मोपदेशमें मांस, मधु, मदिरा आदि
पदार्थोंको ग्रहण न करनेकी मनाई थी। यह अखाद्य पदार्थ थे।
प्राणियोंके प्राणोंकी हिंसा करके यह मिल सक्ते हैं। और कोई भी
प्राणी अपने प्राणोंको छोड़ना नहीं चाहता है। सबको ही अपने
प्राण प्रिय है। इसलिये मांसको ग्रहण करना प्राकृत अयुक्त ठहरता
है। इस नियमको ग्रहण करते ही प्राणी साम्यभावके महत्त्वको
समझ जाता है। वह जान लेता है कि जिसतरह मुझे अपने प्राण,
अपना धन, अपने बंधु प्रिय हैं, वैसे ही दूसरोंको भी वह प्रिय हैं।
इस अवस्थामें वह विश्वभेमका पाठ स्वतः हृदयंगम कर लेता है
और अपना जीवन ऐसा सर्व हितमई बना लेता है कि उसके द्वारा
सबकी भलाई होती है। फिर वह उत्तरोत्तर अपने समताभावको
वढ़ाता जाता है और सांसारिक वस्तुओंसे ममत्त्व घटाकर अपने
आत्माके ध्यानमें लीन होनेका प्रयत्न करता रहता है। इसके लिये
वह नियमित त्याग और संयमका पालन करता है। संसारके कोला-
हलसे दूर रहकर तपश्चरणका अभ्यास करता है। जिस तरह ग्रह-

स्थदशामें रहकर वह एक आदर्श गृहस्थ होता है, उसी तरह गृह-
त्यागकी इस अवस्थामें वह परम तपस्वी होता है । तपका महत्व
अकथनीय है, वह हरहालतमें उपादेय है । प्रॉ० जेम्स नामक एक
अमेरिकन तत्त्वज्ञानी इस तपका महत्व इसप्रकार लिखते हैं— ‘वैरा-
ग्यकी भावना और देहदमन उपयोगी है । जिसतरह बीमा कम्पनीमें
थोड़ा २ रुपया जमा करते रहनेसे अन्तमें वह रुपया उपयोगी हुए
बिना नहीं रहता, उसी प्रकार देहदमनके लिये की हुई तपस्यार्ये
भी आत्मामें ऐसा बल उत्पन्न कर देती हैं कि क्रमक्रमसे वह आत्मा
जिनपदको प्राप्त किये बिना नहीं रहता । ” सचमुच एकदम न
उच्चकोटिका संयम और तपका ही पालन किया जासکتा है और
न एकदम ज्ञान या कल्याणकी ही प्राप्ति होसکتा है । उसमें धीरे-
धी गति होती है और वैसे ही ज्ञान और कल्याण भी प्राप्त
होता है । शुरूमें यह मार्ग नागवार मालूम होता है; किन्तु जहां
तनिक उस मार्गमें गते हुई कि बड़े कठिन जचनेवाले नियम भी
बिल्कुल सुगम दृष्टि पड़ने लगते हैं । इस तरह पर पार्श्वनाथजीका
धर्मोपदेश था—यह किसी भेदभाव या पक्षपातको लिये हुये नहीं
था । प्रत्येक प्राणी हर परिस्थितिमें अपना आत्मकल्याण इसकी
आराधनासे कर सक्ता है । भीरु और कमजोर आत्माओको वीर
और बलवान बनानेवाला यह मार्ग था । क्षात्रेय शिरोमणि इक्ष्वाकु-
कुलकेतु काश्यपप्रभू—महावीर पार्श्वद्वारा प्रतिपादित हुआ यह धर्म
सर्वथा वीर आत्माओ द्वारा तो अपनाया ही जाता रहा है; परन्तु
नीच और भीरु चोर—डाकू जैसे पापी भी इसकी शरणमें आकर
अपना आत्मकल्याण कर सके थे । भगवानके धर्ममार्गका द्वार केवल

मनुष्योंके ही लिये नहीं बल्कि पशुओंतकके लिये खुला हुआ था । वह सबको त्राणदाता था, शांतिसाम्राज्यको सिरजनेवाला था । सच-मुच वह था:—

‘आदि अन्त आविरोध यथारथ, जो भाषत सब वस्तु विधानन ।
जो अनादि अज्ञान निवारत, जा समान हितहेत न आनन ॥
जाको सुजम तिहूँ जग व्यापत, इन्द्र अलापत तनननतानन
भविकवृन्दको सोअधार है, जो सब निगमागमको आनन ॥

(१६)

श्रीमोपदेशिका प्रस्तावः

‘यमीश्वरं वीक्ष्य विधूतकल्मषं,
तपोधनास्तेऽपि तथा बुभूषवः ।

वनौकसः स्वश्रमवन्ध्यबुद्धयः,

शमोपदेशं शरणं प्रपेदिरे ॥ १३४ ॥

श्री समन्तभद्राचार्यः ।

गहन गंभीर वनोंमें शीतरुजरुमयी सरिताओंके किनारे वानप्रस्थ ऋषियोंके बड़े बड़े आश्रम थे । प्रतिदिवस बड़े समारोहके साथ चहां अग्निहोत्र विधान होता था । नरमेध, गौमेध आदिके नामसे जीवित प्राणियोंके मूल्यमय प्राण बलिबेदीपर उत्सर्गीकृत किये जाते थे । स्वर्गसुखके लालच और पितृक्रणके भयके कारण परावलम्बी बनी हुई जनता इस कार्यको दृष्टांत कर रही थी । उधर स्वयं जटिलादि वानप्रस्थ ऋषिगण अपनी इंद्रियलिप्साको अधिक सीमित नहीं रख सके थे । पुत्रमुखके दर्शन करना उनके निकट भी एक कर्तव्य था, यह सब कुछ हम पहले देख चुके हैं किन्तु भगवान्

पार्श्वनाथजीने ज्योंही सत्यका सिंहनाद प्राकृतरूपमें घोषित किया था त्योंही इन गहनवनोके भीतरवाले आश्रमोंमें भी हलचल मच गई थी, अग्निहोत्रिकी उच्च ज्वालायें एक क्षणके लिये थम गई थीं । शिष्यगण एवं साधारण जनता धर्मके नामपर की जानेवाली इस हिंसाके विषयमें सशङ्क हो स्पष्टरूपसे इसका समाधान करनेका आग्रह करने लगे थे । सत्यका वहांपर प्रायः अभाव देखकर वह भगवानकी शरणमें आये थे । यही कारण था कि भगवान पार्श्वनाथका सम्बोधन उस प्राचीनकालमें “सर्वजनप्रिय” (People's favourite) के नामसे होने लगा था । ईसाकी प्रारंभिक शताब्दियोंमें हुये श्री समन्मद्राचार्यजी भी यही कहते हैं कि “ जिस घातिया कर्मोंके नाश करनेवाले तीनलोकके स्वामी पार्श्वप्रभुको देख वनवासी कुतपस्वी, पञ्चाग्नि आदि साधनोंमें त्रिफल मनोरथ होते हुए, भगवानके सदृश होनेकी इच्छासे, शांतिके उपदेश भगवान् अथवा जिसमें शांतिका उपदेश है ऐसा मोक्षमार्ग उसके शरणीभूत हुये अर्थात् सच्चे मार्गमें लगे थे । ” शकम्बत ७३६में हुये श्री जिनसेनाचार्य भी अपने “पार्श्वम्युदयकाव्य”में यही कहने हैं, यथा—

‘इति विदितमर्हद्भिर्धर्मसाम्राज्यमिन्द्राः,

जिनमवनतिभाजो भेजिरे नाकभाजाम् ।

शिथिलितवनवासाः प्राक्तनीं प्रोज्झ्य वृत्ति,

शरणमुपययुस्तं तापसाः भक्तिनम्राः ॥ ६९ ॥’

“टीका—जटिलादयः कुतापसाः निजकायच्छेसे निष्फलत्वं निश्चिन्वन्तः । तपोमहिम्ना प्राप्तोदयं पार्श्वतीर्थकरं तत्तपोलब्धुकामाः शरणं ययुरिति भावः । योगिराट् । ”

भाव यही है कि जटेल आदि कुतापस जो थे वह अपने पञ्चअग्नि आदिरूप कायकेश एवं अन्य धार्मिक क्रियायोको निष्फल होते देखकर भगवान् पार्श्वनाथकी शरणमें आये थे । भगवान् के प्राकृत सदेशमें शांति और सुखका स्पष्ट विधान था । वह युक्तिसे प्रत्यक्ष बुद्धिग्राह्य था, उसको पाकर अपने एकांत पक्षमें विधर्मियोंका विश्वास खो बैठना स्वाभाविक ही था ! वहा हठपक्ष तो था नहीं, सरलता थी, सत्य हो पानेकी अभिलाषा थी । यही कारण था कि बहुजन भगवान् की शरणमें आये थे । ईसाकी अठनीं शताब्दिके विद्वान् महर्षि श्री गुणभद्राचार्यजी भी अपने “ उत्तरपुराण ” में कहते हैं कि.—

‘तदा केवलपूजां च सुरेद्रा निरवर्तयन् ।

संवरोप्यात्तकालादि लब्धिः शममुपागमत् ॥१४५॥

प्रापत्सम्यक्त्वसंशुद्धिं दृष्ट्वा तद्वनवासिनः ।

तापसास्त्यक्तमिथ्यात्वाः शतानां सप्त संयमं ॥१४६॥

गृहात्वा शुद्धसम्यक्त्वाः पार्श्वनाथं कृतादराः ।

सर्वे प्रदक्षिणीकृत्य प्रणुमेः पादयोर्द्वयोः ॥ १४७ ॥’

अर्थात् जिस समय भगवान् पार्श्वनाथको केवलज्ञानकी प्राप्ति होगई थी तो उसी समय इंद्रादि देवोंने आकर केवलज्ञानकी पूजा की और वह संवर नामका ज्योतिषीदेव भी कालादि लब्धि के प्राप्त होनेसे अत्यन्त शांत होगया । उसने शुद्ध सम्यग्दर्शन धारण किया तथा उसे देखकर उस वनमें रहनेवाले सातसौ तपस्वियोंने मिथ्यात्व छोडकर संयम धारण किया, शुद्ध सम्यग्दर्शन स्वीकार

किया और उन सबने बड़े आदरसे श्री प्रदक्षिणा देकर उन (भगवान्) के दोनों चरणकमलोको प्रणाम किया । ”

(उत्तरपुराण पृ० १७८)

यही बात उपरान्तके जैनाचार्य भी कहते हैं । सं० १४६४में हुये श्री सकलकीर्तिजी भी लिखते हैं कि ‘जिनेन्द्ररूपी भानुके उदयके होते ही साधु, मुनिश्वरोंका संचार होगया था और जटिलादि कुलिंगी तापस जो थे वह तत्करोके समान विलीन होगये थे ।’ (‘जिनभानूदये संचरन्ति साधु मुनीश्वराः । तदा कुलिगिनो मंदा नश्यन्ति तत्करा इव ॥१७॥२३॥) सं० १६९४में श्रीचंद्रकीर्ति द्वारा रचित पार्श्वचरितमें भी इस बातका समर्थन किया गया है । वहां लिखा है कि ‘साधारण जनताने प्रसन्न भावसे भगवानके उपदेशामृतका पान किया था ।’ (लोकाः प्रसन्नभावेन पीताहं द्वाक् सुधारा ।) श्री चंद्रकीर्तिजीके समकालीन श्वेताम्बराचार्य श्री भावदेवसूरिने भी अपने “पार्श्वनाथचरित”में अनेक मनुष्योंका भगवानके धर्मको ग्रहण करना लिखा है । (सर्ग ६, श्लो० २९६-२९७) अन्ततः कविवर श्रीभूधरदासजी भी भगवानके इस दिव्य प्रभावका उल्लेख निम्न प्रकार करते हैं:—

“वचन किरनसौं मोहतम, मिट्यौ महा दुखदाय ।
वैरागे जगजीव बहु, काल लब्धि बल पाय ॥
सम्यकदरसन आदस्यो, मुक्ति तरोवर मूल ।
संकादिक मल परिहरे, गई जन्मकी मूल ॥
तहां सातसै तापसी, करत कष्ट अज्ञान ।
देखि जिनेसुर संपदा, जग्यौ जग्यारथ ग्यान ॥

दर्ई तीन परदञ्जिना, प्रनमें पारसदेव ।
 स्वामि-चरन संयम धर्यौ, निंदी पुरव देव ॥
 धन्य जिनेसुरके वचन, महामंत्र दुखहंत ।
 मिथ्यामत-विषयर-डसे, निर्विष होहि तुरंत ॥”
 (पार्श्वपुराण)

सर्वज्ञकथित वाणीका प्रभाव सर्वव्यापी होना स्वाभाविक ही है । उसके समक्ष अल्पमतिवाले एकांत पक्षियोंका अपने मार्गमें रहना कठिन है । भगवान् पार्श्वनाथजीके उस समयकी धार्मिक प्रगतिपर यदि दृष्टि डाली जावे तो वहांसे भी इस ही व्याख्याकी पुष्टि होती है । उनके उपरान्तके प्रख्यात मतप्रवर्तकोंमें हम खास तौरपर हिसा कार्यको दूसरी तरहसे समर्थन करते हुये पाते हैं । वह जीवात्मा और पाप पुण्यको भेटकर अपनी चिरग्रसित जिह्वा-लंपटताकी सिद्धि करते हुये पाये जाते हैं ।^१ इतनेसे ही कार्य नहीं चला था, बल्कि यह खास मतप्रवर्तक अपने मूल वानप्रस्थ धर्मसे अलग होकर नये मतोंका प्रचार करने लगे थे । आजीवक संप्रदायका जन्म इसी समय वानप्रस्थोंमेंसे हुआ था और उन्होंने भगवान् के बताये हुए धर्ममेंसे भी मुनिके दिगंबर भेष और पूर्वोंमेंसे कुछ अंश ग्रहण कर लिया था । साधारण रीतिसे यहांपर इन खास मतप्रवर्तकोंकी चर्चा पर एक दृष्टि डालकर यह देख लेना सुगम होगा कि सचमुच भगवान् पार्श्वनाथके उपदेशका प्रभाव उस समय दिगन्तव्यापी होगया था ।

१-भगवान् महावीर और म० बुद्ध पृ० १६-२८ । २-भगवान् महावीर पृ० १६३ और वीर वर्ष ३ अंक ११-१२ ।

भगवान् पार्श्वनाथजीके उपरान्त वैदिक धर्ममें हमको पिप्पलाद नामक आचार्यका मुख्यतासे पता चलता है। इनके सिद्धांतोंका विवेचन 'प्रश्नोपनिषद्'में किया गया है। इनके छह समसामयिक ऋषि सुक्शेश, भारद्वाज, शैब्य, सत्यकाम, सौर्यायनिन, गार्ग्य, कौशल्य, आश्वलायन, भार्गव वैदर्भी और कवन्धिन कात्यायन थे।^१ पिप्पलादका समय म० बुद्धसे बहुत पहले खयाल नहीं किया जाता है, यद्यपि जैन हरिवंशपुराणमें इनका उल्लेख याज्ञवल्क्यके साथ किया गया है^२ किन्तु बौद्धग्रन्थोंमें म० बुद्धके एक अधिक वय-प्राप्त समकालीन मतप्रवर्तक ककुड कात्यायन (पकुड कात्यायन)का उल्लेख मिलता है। यहांपर कात्यायन जो मुख्य नाम है वह पिप्पलादके समसामयिक ऋषि कवन्धिनकात्यायनका भी है और कवन्धिन एव ककुड विशेषण एक ही भावको प्रगट करनेवाले बताये गये हैं।^३ इस कारण पिप्पलाद कात्यायनसे पहले हुये थे, जो म० बुद्धका समकालीन था। दूसरे शब्दोंमें जब पिप्पलादकी अवस्था अच्छी तरह भर चुकी थी तब कात्यायन युवावस्थामें पग बढ़ा रहा था। इस दशामें भगवान् पार्श्वनाथजीके धर्मोपदेशके किञ्चित् बाद ही पिप्पलादकी प्रख्याति हुई स्वीकार की जा सकती है। अस्तु, इन ब्राह्मण ऋषि पिप्पलादकी गणना उमास्वाति आचार्यके तत्त्वार्थसूत्रकी टीकामें अज्ञानवाद (अज्ञानी कुदृष्टिः)में की गई है;^४ यद्यपि प्रश्नोपनिषद्में वह एक मान्य ऋषि स्वीकार किये गये हैं; जो ब्राह्मण दृष्टिसे ठीक ही है। पिप्पलादने ईश्वरवादको जो नया

१-प्रश्नोपनिषद् १।१। २-हरिवंशपुराण पृ० २४९। ३-प्री-बुद्धिस्टिक इण्डियन फिलासफी पृ० २२६-२२७। ४-राजवार्तिकजी (८।१) पृ० २९४।

रूप दिया था, वह उन पर किसी बाह्य प्रभावको पड़ा व्यक्त करती है । उनका कहना था कि सृष्टिका सद्भाव प्रजापतिसे हुआ है जो सार्वभौमिक पुरुष (वैश्वानर पुरुष) अथवा सूर्य है जिसका स्वभाव अग्नि है । सृष्टि रचना करनेकी इच्छा करके प्रजापतिने अपने स्वभावका ध्यान किया और उसके बल अपने शरीरमेंसे एक जोड़ा (मिथुन) पुद्गल (रयि) और प्राणको उत्पन्न किया । इन्हींसे सृष्टि होगई ।^१ यही दोनो—रयि और प्राण—साख्यमतके पुरुष और प्रकृति-के समान ही है, जिनकी सदृशता जैनधर्मके जीव और अजीव भेदसे बहुत कुछ है । एकदृष्टिसे पिप्पलादने अपने उक्त मन्तव्यमें भगवान् पार्श्वनाथके उपदेशकी नकल ही करनी चाही है । भगवान् ने कहा था कि मूलमें जीवात्मा ही अपना संसार आप बनाता है और स्वभाव अपेक्षा सब ही जीव एकसे है । इसलिये वही स्वयं सृष्टिके रचयिता हैं, जिसमें पुद्गल और व्यवहार प्राणोंकी मुख्यता है । यही नहीं, वह यह भी कइता है कि प्राण (=चेतनामई जीव) ही पुद्गलको एक नियमित शरीरका रूप देते हैं और जब वह उससे अलग होता है तब वह शरीर नष्ट होजाता है ।^२ भगवान् पार्श्वनाथने पुद्गलमई शरीरसे जीवका अलग होना और उसके अलग होनेपर शरीरका विघटन बतलाया ही था । पिप्पलाद जो इस प्रकार ईश्वरवादको नये ढंगसे जैनधर्मसे सदृशता रखता हुआ, प्रतिपादन कर रहा है, वह भगवान् पार्श्वनाथजीके धर्मप्रभावके कारण ही कहा जा सकता है ।

पिप्पलादसे कौशलके आश्रमलायनने कृतिप्रय प्रश्न किये थे ।

उसने पूछा था कि प्राणोंकी उत्पत्ति कहांसे है ? वह शरीरमें कैसे आते हैं ? शरीरको छोड़ कैसे जाते हैं ? इसी सम्बन्धके उसने अनेक प्रश्न किये थे । पिप्पलादने इन प्रश्नोंको बहुत ही कठिन एक ' अतिप्रश्न ' बतलाये थे^१ तो भी यथाशक्ति उत्तर देते हुये उसने कहा था कि प्राणोंकी उत्पत्ति आत्मासे अथवा अपने निजी स्वाभाव (Inner essence) से होती है । जीवनमें आत्मा उसी तरह है जिसतरह सूर्यमें परछाई पड़ती है । ('आत्मना एषः प्राणो जायते । यथैव पुरुषे छाया एतस्मिन्नेतद् आततम् । प्रश्नोपनिषद् ३।३।') आत्मा सम्राट्त्वत् शरीरके मध्य हृदयमें रहता है जिससे शरीरकी १०१ नाडियां निकलती हैं।^२ इन्हींके द्वारा आत्म-सम्राट् अपनी आज्ञाओंकी पूर्ति इतर भागोंसे कराता है । यह आत्मा शरीरको मृत्युसे छोड़ जाती है । मरण समय और शायद जन्मते समय भी इन्द्रियजनित ज्ञान (Sense-faculties) मनमें केन्द्रीभूत रहता है । आत्मा इंद्रियजनित ज्ञानसे स्वतंत्र और ज्ञानमय होकर अपने पूर्व संकलित अच्छे, बुरे या मिश्रित लोक (यथासंकल्पितम् लोकम्) को जाता है । अपने ही प्रकाशसे वह मार्ग देखता है और अपने प्राणोंकी शक्तिसे यह लेजाया जाता है।^३ आत्मा अथवा पुरुषको उसने शुद्ध उपयोगमई (विज्ञानात्मा) माना था^४ किन्तु उसने अपने खास शब्दोंको इतना अस्पष्ट कहा है कि उनका अर्थ लगाना भी मुश्किल है । तो भी उसने पुरुषके लिये प्राण, प्रकृतिके लिए रयी, व्यक्तके लिये मूर्त और अव्यक्तके लिए अमूर्त

१-प्री० बुद्धिस्टिक इन्डियन फिलासफी पृ० २३१-२३२ । २-पूर्व० पृ० २३२ । ३-पूर्व० पृ० २३३ । ४-पूर्व० पृ० २३५ ।

आदि शब्द विलकुल नये नये ही व्यवहृत किये थे ।^१ इस सबका कारण भगवान् पार्श्वनाथके धर्मोपदेशका दिगन्तव्यापी होना कहा जा सकता है क्योंकि भगवान् पार्श्वनाथने बतला दिया था कि निश्चयसे आत्माका निजस्वभाव—चेतना लक्षण ही प्राण है परन्तु व्यवहार अपेक्षा उनने इंद्रियादि दश प्राण बतला दिये थे, जिनका प्रादुर्भाव आत्मापर ही अवलंबित था और इसी भावको पिप्पलाद भी दर्शानेकी कोशिश करता है, परन्तु वह अपनी असमर्थता पहले ही स्वीकार करलेता है । आत्माको जीवनमें परछाई रूप अर्थात् पूर्ण व्यक्त न मानना भी ठीक है, क्योंकि भगवान् पार्श्वनाथजीने लोगोंको बतला दिया था कि सांसारिक जीवनमें आत्मा अपने असली रूपमें पूर्ण व्यक्त नहीं रहता है । मृत्यु समय आत्माका शरीरको छोड़कर अपने सकल्पित-निदान किये हुये स्थानपर जन्म लेते बतलाना भी एक तरहसे ठीक है । परन्तु आत्माका शरीरके मध्य हृदयमें विराजमान रहते कहना आदि बातें उसकी निजी कल्पना है । हां, मरणोपरान्त मार्गमें आत्मा अपने ही बलसे जाता है यह ठीक है । उसके प्राणोंकी शक्ति पूर्वसंचित कर्मवर्गणाओंकी सदृशता रखती है । वह प्राण, मूर्त, अमूर्त आदि नये शब्द व्यवहारमें लारहा है, वह भी हमारे कथनके समर्थक है; क्योंकि यह शब्द जैनधर्मके खास शब्द (Technical Terms) हैं । अतएव पिप्पलादके इस सैद्धांतिक विवेचनसे यह स्पष्ट है कि उसने पुरातन वैदिक मन्तव्योंको भगवान् पार्श्वनाथके धर्मके सादृश्य बनानेके लिये, उक्त प्रकार प्रयत्न किया था जिसको जैनाचार्य अज्ञानमिथ्यात्वमें

परिगणित करते हैं। यह भगवान् पार्श्वनाथके प्रभावको स्पष्ट करता है।

पिप्पलादने स्वप्नकी परमोच्च ध्यानमग्न अवस्थामे पहुंचकर आत्माका 'पर अक्षर आत्मा' अर्थात् परमात्मा होजाना भी स्वीकार किया है। जिस समय स्वप्नमग्न दशमें सब संकल्प-विकल्प थम जाते हैं और आत्मा परमात्म-दशा (Divine State)को प्राप्त होजाता है। इसलिये उसने सबका उद्देश्य एक परमात्मा माना था, जो उसके निकट अशरीरी, अवर्णी और प्रकाशमान है। वह यह भी कहता है कि जो कोई उस परमात्माको जान लेता है वह सर्वज्ञ होजाता है^१। यहां विलकुल ही भगवान् पार्श्वनाथजीके सिद्धान्तकी नकल की गई है। सचमुच शुरूसे आखिर तक पिप्पलाद जीवात्माको अपने ही बलसे परमात्म पद प्राप्त करनेको स्पष्ट करनेके लिए प्रयत्न करता नजर आता है। उसने पुरातन वैदिक धर्मको भगवान् के धर्मोपदेशसे सदृशता लानेके लिये जाहिरा प्रयत्न किया था और यह इसीलिये आवश्यक था कि भगवान् पार्श्वनाथजीका धर्मोपदेश उससमय बहु प्रचलित होरहा था।

पिप्पलादके साथ ही दूसरे प्रख्यात ब्राह्मण ऋषि भारद्वाज हमें मिलते हैं, जिनका सिद्धान्त 'मुण्डकोपनिषद्'में गर्भित है। इनका अस्तित्व भी बौद्ध धर्मकी उत्पत्तिसे पहले^२ अर्थात् भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थमें एक स्वतंत्र 'मुण्डक' संप्रदायके नेता रूपमें मिलता है। बौद्धोंके 'अङ्गुत्तरनिकाय'में इनके मतकी गणना 'मुण्डक-सावक'के नामसे एक अलग संप्रदायमें की गई है^३। जैन राजवा-

१-पूर्व० पृ० २३६। २-पूर्व० पृ० २३९-२४०। ३-डॉयलॉग्स ऑफ दी बुद्ध, भाग २ पृ० २२०।

तिकमें इन्हें क्रियावादी बतलाया गया है^१। मुण्डकोने अपनेको ब्राह्मण ऋषियोंसे, जो वनमें रहते, तप तपते और पशु यज्ञ करते थे, एवं गृहस्थाश्रमी विप्रोंसे प्रयत्न व्यक्त करनेके लिये अपना वह संप्रदाय अलग स्थापित किया था। वे गिर मुड़ाकर भिक्षावृत्तिसे उदरपोषण करने थे।^२ वह जाहिरा जटाधारी ब्राह्मण ऋषियोंसे अलग थे, परन्तु मूलमे वह पूर्णतः वेदविरोधी नहीं थे। उनमेंसे मध्यपुरुषका स्थान ग्रहण किया था। भारद्वाज मुंडे गिर रहनेसे 'मुण्ड' नामसे प्रख्यात हुआ अनुमान किया जाता है और उसके शिष्य 'मुण्ड श्रावक' कहलाते थे।^३ यहांपर इनतरह एक अलग संप्रदाय स्थापित करनेका कोई कारण भी अवश्य होना चाहिये। साधारण कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि भगवान् पार्श्वनाथजीके धर्मोद्देशका प्रभाव यहां भी कार्यकारी हुआ हो। भगवान् के बताये हुये श्रावक मार्गमें सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमाके धारी श्रावक गिर भी मुंडाते हैं और भिक्षावृत्तिसे ब्रह्मचर्य पूर्णकर रहकर जीवन बिताते हैं और आठवीं प्रतिमामें पूर्णतः आरम्भ त्यागी होनाते हैं। उक्त मुण्डक संप्रदायके भिक्षुओंका जीवन भी इसी तरहका था और उनका निकाप ब्रह्मचारियोंमेंसे हुआ कहा भी जाता है तथापि जो उनके साथ 'श्रावक' शब्द लगा हुआ है, वह स्पष्ट प्रकट कर देता है कि इस संप्रदायकी उत्पत्ति भगवान् पार्श्वनाथके बताये हुये गृहत्यागी श्रावकोंके अनुरूपमें हुई थी। यही कारण है कि एक विद्वानने इसकी

१-गनकारिक (८१) पृ० = १८८। २-प्री-बुद्धि० उन्नि० क्रिया० पृ० = १८८। ३-पृ० पृ० = १८८-१८९।

गणना जैन संप्रदायके अन्तर्गत ही अनुमान की है ।^१ साथ ही जब हम इनके सिद्धान्तों पर दृष्टि डालते हैं तो वहां भगवान् पार्श्वनाथके धर्मोपदेशका प्रभाव पड़ा हुआ पाते हैं ।

भारद्वाजने पहले ही परमात्मा अर्थात् ब्रह्मको गोत्ररहित और वर्णहीन (अगोत्रः अर्णः) माना था^२ और इसतरह पर उसने भगवान् पार्श्वनाथजीके अनुसार ही धर्ममें जाति और कुलमदका खुला प्रतिकार किया था। यद्यपि अधिकांश बातोंमें उसका मत याज्ञ-वल्क्यके समान था, पर उसने बहुतसी ब्राह्मण क्रियायोंका विरोध किया था । उसने कहा था कि “आत्माकी प्राप्ति न केवल वेदोंसे, न केवल बुद्धिसे और न अधिक अध्ययन करनेसे हो सकती है, जिसको अपना आपा (Self) चाहता है उसीसे उसकी प्राप्ति हो सकती है। और न इसकी प्राप्ति उसको हो सकती है जो बलहीन, अविचारी और उचित ध्यानको नहीं करनेवाला है । यह तब ही संभव है जब एक बुद्धिमान पुरुष बलवान्, विचारवान् और ध्यानमग्न होकर इसके पानेका प्रयास करता है कि वह अपनेको ब्राह्मणकी संगतिमें पाता है ।” (मुण्डकोपनिषद् ३।२।३-४ “नायम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया ...नायम् आत्मा बलहीनेन लभ्यो, न च परमादात् तपसो वाप्यर्प्यलविगात् एष आत्मा विशाते ब्रह्म-धामा”) भारद्वाजने विद्या दो तरहकी मानी थी (१) परा और (२) अपरा । दूसरी अपराविद्यामें उसने चार वेदों और छह वैदिक ज्ञानोंको गृहण किया था और परा (Higher or Transcende-

^१-जयोलॉग्स ऑफ दी बुद्ध, भाग २ पृ० २२१ । ^२-प्री-बुद्धि-स्टिक इन्डि० फिलामफी पृ० २५३ ।

ntal) विद्यामें केवल उसको माना था जिसमें 'अक्षर' (Undecaying) की प्राप्ति होती है ।^१ इसतरह उसने यद्यपि वेदोंको स्वीकार किया था, परन्तु ब्रह्म-धाम-परमात्मपदको पानेके लिये उनको आवश्यक नहीं समझा था और अठारह प्रकारके यज्ञोंको भी सारहीन माना था । ठीक इसी तरहका विरोध भगवान् पार्श्वनाथके श्राकृत धर्मोपदेशसे स्वयं होचुका था । तिसपर भारद्वाज जो यह कहता है कि "जो अपने मनमें इच्छाओंको रखता है वह अपनी इच्छाओंके अनुसार यहा-वहा जन्म धारण करता है, परन्तु जिसकी इच्छायें पूर्ण होचुकी हैं उसे अपने सच्चे 'आपा'की प्राप्ति होचुकी है । इसी जन्ममें इच्छाओंका नाश हो सक्ता है ।"^२ इसमें जाहिरा तौरपर वह भगवान् पार्श्वनाथजीके उपदेशको ही दुहरा रहा है और यह भगवान्के दिव्य उपदेशके प्रभावशाली होनेमें प्रकट साक्षी है ! जहा पहलेके वैदिक ऋषियोने विवाह कार्य मुख्य माना था, वहां भारद्वाज ब्रह्मचर्यपर जोर देता है । यह इसी कारण कहा जाता है कि भगवान् पार्श्वनाथने केवल अपने धर्मोपदेशसे ही नहीं बल्कि अमली जीवनसे ब्रह्मचर्यका महत्व दिगन्तव्यापी बना दिया था । भारद्वाज एकान्तदृष्टिसे प्रतिबोध द्वारा (प्रतिबोध-विदितं) ही ब्रह्म (परमात्मा) को जान लेना मानता था । योगको ही वह ब्रह्मको पानेके लिये आवश्यक समझता था । इस तरहपर मुण्ड श्रावक संप्रदायका निःकास भगवान् पार्श्वनाथके धर्मोपदेशके प्रभाव अनुरूप हुआ प्रकट होता है ।

डॉ० हर्ट्जल् भी स्वतंत्ररूपसे इसी निष्कर्षपर पहुंचे हैं कि

मुण्डकोपनिषद्के ऋषियोंने अपने विचार जैनसिद्धान्तसे लिये थे । वह 'मुण्डकोपनिषद्'के कर्ताका नाम भारद्वाजके स्थानपर अंगरिस बतलाते हैं । संभव है कि अंगरिसका गोत्र भारद्वाज हो और उसी अपेक्षा डा० बारुआने उनका उल्लेख उक्तप्रकार किया हो । डा० सा० अंगरिसकी मान्यताको जैनधर्मानुसार बताते हैं; जैसे वह लोककी आकृतिको पुरुषाकार मानता था और इस पुरुषरूपी लोकके मध्य भागमें मनुष्यलोक; इसके ऊपरवाले हिस्सेमें ब्रह्म स्वर्गलोक और ब्रह्म स्वर्गलोकेसे ऊपर 'परमं साम्यम्' अर्थात् मुक्तिस्थान मानता था । वह कहता था कि जो मनुष्य यहां बहुत अच्छे २ काम करके विशेष पुण्य संचय करता है, वह मनुष्य सूर्य होकर ब्रह्मलोकमें जन्म लेता है और वहां उत्तम भोगोपभोग भोगता हुआ शुद्ध आनन्दमें जीवन व्यतीत करता है । किन्तु ब्रह्मलोकको प्राप्त हुआ आत्मा जबतक इच्छा रहित नहीं होता है और पूर्व संचित कर्म अवशेष रहता है, तबतक उसकी मुक्ति नहीं होती, उसे संसारमें फिर आना पड़ता है । अंगारिसको दृढ़ विश्वास था कि जबतक आत्मा रागद्वेष रहित नहीं होत, तबतक उसे अवश्य संसारमें रहना पड़ेगा; फिर वह वेदोंमें बताई हुई सारी क्रियायोंको भले ही करे ! किन्तु इसके साथही वह कहता था कि जिस व्यक्तिका आत्मा कर्मोंकी निर्जरा कर डालता है और रागद्वेष रहित व पवित्र होता है; तथा जो सदा तपस्या करता हुआ एकान्तमें रहता है व जीवनयापन भिक्षासे करता है और जिसके पास सम्यक्ज्ञान है, वह आत्मा मुक्तिलाभ करता है । वहांसे वह कभी लौटकर नहीं आता ।

अंगारिसकी इन मान्यताओंका सादृश्य जैनधर्ममें निर्णित

मोक्षमार्गसे बिल्कुल स्पष्ट नजर पड़ता है । दोनो ही सिद्धांतोंके अनुसार यह लोक पुरुषरूप है और सनातन है । (मुण्डक उपनिषद् “अजः” यह विशेषण प्रयुक्त करता है) अंगरिस उस लोकमें ब्रह्मलोकको आनन्दकी एक जगह मानता है किन्तु सर्वोत्तम स्थान मोक्ष ही स्वीकार करता है । जैनधर्ममें भी ब्रह्म एवं अन्य स्वर्ग ऐसे ही आनन्दमई स्थान माने गये हैं और उसमें भी मोक्ष ही सर्वोत्तम स्थान माना गया है । किन्तु जैनधर्ममें स्वर्गसे मुक्ति होना स्वीकृत नहीं है । यह दोनो मतोंके अनुसार ठीक है कि रागद्वेष और कर्म रहित आत्मा मुक्ति लाभ करता है तथा मोक्षमार्गमें तपस्या एक वास्तविक उपाय है । साथ ही ‘मुण्डकोपनिषद्’ में बहुतसे ऐसे शब्द प्रयुक्त हुये हैं जो जैनसिद्धान्तके पारिभाषिक शब्दोंके समान व्यवहृत हैं; यथाकर्म, निर्वेद, वीतराग, सम्यग्ज्ञान, निर्ग्रन्थ, इत्यादि । निर्ग्रन्थ शब्द जैन साधुका द्योतक है । जैन साधुओंकी तरह मुण्डकोपनिषद्में भी केशलोच करने जैसा विधान है:— ‘शिरोव्रत विधिवन्धैस्तु चीर्णम् ।’ इन सादृश्योंको देखने एवं जैनग्रन्थ ‘पउमचरित्र’ में अंगरिसको भ्रष्ट जैनमुनि बतानेसे, यह स्पष्ट है कि ‘मुण्डकोपनिषद्’ में जिस शिक्षाका समावेश है, वह अवश्य ही जैन धर्मसे लीगई है । (देखो ‘धर्मध्वज ’—विशेषांक वर्ष ५ अंक १ पृ० ९-१०)

उपरान्त मिनचिकेतम् द्वारा ‘गोतमक सिद्धान्तोंकी उत्पत्ति हुई थी । यह भी भारद्वाजके समसामयिक व्यैक्ति थे । नचिकेतमुने विवाह, तप और यज्ञवादको स्वीकार किया था; परन्तु

उनका भाव प्राचीन ऋषियोंसे विलक्षण माना था ।^१ वह प्राचीन यज्ञवादसे स्वर्गकी प्राप्ति होना मानता था, परन्तु उनसे अमर जीवनको पाना अस्वीकार करता था । उसके निकट यज्ञका भाव ज्ञानयज्ञ था; जिसमें इन्द्रियनिग्रह करना और ध्यानको बढ़ाना मुख्य था । वह व्यक्ति (Being) को अजन्मा और अमर बतलाता था । वह कहता था कि न उसकी शून्यसे उत्पत्ति हुई है और न कुछ उससे उत्पन्न हुआ है । व्यक्ति अजन्मा, अनादिनिधन और प्राचीन है । शरीरके साथ उसका नाश नहीं होता । यदि हिंसक यह समझता है कि मैं मारता हूं और मारनेवाला समझता है कि मैं मारा जाता हूं, तो दोनों मूढ़ हैं; न एक मारता है और न दूसरा मरता है ।....जिसने पापकर्मसे अपनेको दूर करके शांत नहीं बनाया है और जिसने इन्द्रियनिग्रह नहीं किया है अथवा जिसका मन स्थिर नहीं है वह व्यक्ति (Being) को ज्ञानसे भी नहीं पासक्ता है । (कठोपनिषद् १।२।१८) योग ही उसको पानेका द्वार है, जिसका मुख्य भाव इन्द्रियनिग्रहसे था । (स्थिरं इन्द्रिय-धारणं) इसतरह नचिकेतसूने भगवान् पार्श्वनाथजीके बताये हुए निश्चयनयसे किंचित् आत्म-लाभ प्राप्त करनेका उपाय बतलाया था और वह एकांत पक्षसे पूर्णतः सैद्धान्तिक विवेचन करनेको असमर्थ प्रतीत होता है ! परन्तु उसकी इस शिक्षासे लोगोंने उल्टा ही मूल्य निकाला था और उपरांत हिसाकांड वृद्धिपर होगया था; क्योंकि लोगोंको यह धारणा हो गई कि हिसा करनेसे जीवका कुछ नहीं बिगड़ता है । अस्तु; यहां भी साधारणतः भगवान् पार्श्वनाथ-

जीके धर्मापदेशका प्रभाव पडा नजर पड़ता है । भगवान् के धर्मो-पदेशको उपरांत उनकी शिष्यपरंपरा सर्वत्र प्रचलित करती रही थी, यह हम अगाडी देखेंगे ।

नचिकेतसूके इस सिद्धान्तको ही उपरान्त पूर्णकाश्यपने भी स्वीकार किया था । उसका कहना था कि जब हम स्वय कोई कार्य करते हैं अथवा दूसरोंसे कराते हैं तो उसमें आत्मा न कुछ करता है और न दूसरेसे कराता है । आत्मा तो निष्क्रिय है । इस दशामें जो कुछ हम पाप पुण्य करते हैं, उसका संसर्ग आत्मासे कुछ भी नहीं है ।^१ इसीलिये सूत्रकर्तृज्ञ और सामन्तफलसुत्तमें उसके मतकी गणना 'अक्रियावाद' में की गई है । इस सिद्धान्तमें भी भगवान् पार्श्वनाथके धर्मोपदेशकी ही झलक दृष्टि पड़ रही है; जैसे कि नचिकेतसूके सिद्धान्तसे भी व्यक्त होता हम देख चुके हैं । निश्चयमें भगवान् पार्श्वनाथने आत्माको सासारिक क्रियाओंसे विलग एक विशुद्ध द्रव्य माना था । जिससे पाप पुण्यका कोई संबंध नहीं था । यही भाव एकान्तसे पूर्णकाश्यपने दर्शाया है । वह स्वय एक जैन मुनि था । श्रीदेवसेनाचार्यने (ई० ९ वीं शताब्दि) अपने "दर्शनसार" ग्रन्थमें इनको मक्खाली गोशालके साथ भगवान् पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्पराका एक मुनि लिखा है जो उपरान्त भूष्ट होगये थे ।^२ इनका साधु भेष भी इस बातका समर्थक है । वह भगवान् पार्श्वनाथके तीर्थके जैन मुनियोंकी तरह 'अचेलक' (नग्न) रहते थे ।^३ इसी कारण उनकी प्रख्याति अचेलक रूपमें

१-पूर्व० पृ० २७९ । २-पूर्वप्रमाण । ३-सू० कृ०-१।१।१।१३ ।

४-दर्शनसार गाथा १७६ । ५-प्री० बुद्धि० इन्दि० फिला० पृ० २७७ ।

थी और बहुतसे लोग उनके संप्रदायको अचेलक समझने हैं; परन्तु यह भ्रम है । अचेलक नामका कोई सम्प्रदाय—विशेष प्राचीन भारतमें नहीं था । 'अचेलक' शब्दका व्यवहार उस कालमें सब ही संप्रदायके नग्न साधुओंके लिये होता था; तिसपर जैन साधुओंके लिये वह विशेषतः प्रयोजित किया जाता था । अस्तु; जैन मुनिदशासे भृष्ट होकर पूर्णकाश्यपका अपने मूल विश्वासको विकृतरूप देना स्वाभाविक ही था; क्योंकि उसपर भगवान् पार्श्वनाथके धर्मोपदेशका खासा प्रभाव पड़ चुका था । पूर्ण काश्यपका सम्बन्ध आजीविक संप्रदायसे रहा था, ऐसा प्रतीत होता है । उसकी मृत्यु ईसासे पूर्व ५७२वें वर्षमें हुई अनुमान की जाती है ।^१

इनके बाद ककुद कात्यायन (पकुढ काच्यायन)को ले लीजिए । यह म० बुद्धके पहले होचुके थे, और ब्राह्मण थे, यह प्रकट है ।^२ बुद्धघोषने लिखा है कि कात्यायन शीतजलको व्यवहारमें नहीं लाता था और आवश्यकतानुसार उष्णजलको काममें लेता था । वह शीत जलमें जीव मानता था । यहां भी भगवान् पार्श्वनाथजीके मन्तव्यके स्पष्ट दर्शन होते हैं । उन्होंने शीतजलमें जीव बतलाया था और जैन मुनियोंको उसका व्यवहारमें लेना मना था, यह बौद्ध ग्रंथोंसे भी प्रकट हैं,^३ तथापि उसने काय, सुख, दुःख, जीव आदि शब्द व्यवहारमें लिए थे^४ और ये मूलमें जैन शब्द ही हैं । साथ ही जो

१-वीर वर्ष ३ संक ११-१२ । २-प्री० बुद्धि० इन्डि० फिला० पृ० २७७ । ३-पूर्व० पृ० २८१-२८२ । ४-सुमगलविलासिनी भाग १ पृ० १४४ । ५-पूर्व० पृ० १६८ । ६-प्री० बुद्धि० इन्डि० फिला० पृ० २८५ ।

उसकी मानता थी, वह भी भगवान् पार्श्वनाथके उपदेशसे सदृशता रखती है । उसका मत था कि 'असत्तामैसे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता और जो है उसका नाश नहीं होता ।' भगवान् पार्श्वनाथने भी लोकके पदार्थोंका ऐसा ही स्वरूप बतलाया था; जिसको उनके उपरान्त कात्यायन विकृतरूप देता प्रतीत होता है । इन्हीं तत्वोंके अनुरूप उसने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुःख और जीव यह सात तत्व स्वीकार किये थे ।^१ वह इन्हीं सातके मिलने और विच्छेदनेसे जीवन व्यवहार मानता था । तत्वोंकी संख्या ठीक सात मानना भी उस समय भगवान् पार्श्वनाथके बताए हुये सात तत्वोंकी प्रधानताका ही द्योतक है, वरन् उनकी ठीक सात संख्या मानना आवश्यक न थी । इन तत्वोंका मिलन वह सुखतत्वके कारण और विच्छेद दुःखतत्वके हेतुसे बतलाता था । इस अवस्थामें वह इनका पारस्परिक प्रभाव एक दूसरेपर पड़ता स्वीकार नहीं करता था, जिससे किसी व्यक्तिको खास नुकसान पहुंचाना भी मुश्किल था । इसलिये उसके निकट किसी जीवको मारना कुछ विशेष महत्व न रखकर केवल व्यवस्थित तत्वोंको अलग कर देना था;^२ जिसमें पाप-पुण्यका भय ही नहीं था । सचमुच प्रतरदन, नचिकेतसद् और पूर्णकाश्यपका भी ऐसा ही विश्वास था । भगवद्गीतामें भी यह भाव प्रगट किया गया है ।^३ आत्माको अमर मानते हुये उसके मूल भावमें यह उद्धार कहे प्रतीत होते हैं, पर-

१-सूत्रकृताङ्ग २।१।२२ । २-जैनसूत्र (S. B. E) भाग २ भूमिका XXIV. ३-प्री० बुद्धि० इन्डि० फिला० पृ० २८६ । ४-गीता २।१६-२४ ।

न्तु इनके बल हिसावादकी पुष्टि करना अनुचित क्रिया है। इसी कारण इन विधर्मियोंको 'तत्त्वार्थराजवार्तिक'में प्राणिवधमें पापबंधका कारण नहीं है', इस मान्यतावाला बतलाया है।^१ (न हि प्राणिवधः पापहेतुर्धर्मसाधनत्वमापनुर्महति ॥ १२ ॥ १।८।) इस प्रकार कात्यायनके समयमें भी भगवान् पार्श्वनाथके धर्मका प्रभाव कार्यकारी था, यह स्पष्ट है। उनके उपदेशसे वातावरण क्षुभित होगया था इसमें संशय नहीं और यह विदित ही है कि उनकी शिष्यपरम्परा म० बुद्धके समान विद्यमान थी, जैसे कि हम देखेंगे।

उसी समयके एक अन्य मतप्रवर्तक अजित केशकम्बलि भी भगवान् पार्श्वनाथके धर्मोपदेशके प्रभावसे अछूते नहीं बचे थे; यह उनके सिद्धान्तोसे स्पष्ट है। वह वैदिक क्रियाकाण्डके कट्टर विरोधी थे और पुनर्जन्म सिद्धान्तको अस्वीकार करते थे। यज्ञ, बलिदान, श्राद्ध आदिको वह अनावश्यक बतलाते थे। कहते थे कि यदि मृतक पुरुषोंको भोजन पहुंचाना संभव है तो फिर परदेश गये हुये व्यक्तिको भी उसी तरह भोजन पहुंच जाना चाहिए, परन्तु यह होता नहीं, इसलिए श्राद्ध आदि क्रियाकाण्ड वृथा हैं। साथ ही वह इंद्रियनिग्रह और ध्यानको भी आवश्यक नहीं मानता था। वर्तमानको छोड़कर भविष्यसुखकी आशा करनेपर वह विश्वास नहीं करता था।^२ लोकको वह पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुका समुदाय मानता था और आत्माको पुद्गलका कीमियाई ढंगका परिणाम बतलाता था। इन चारों वस्तुओंके विघटते ही आत्मा भी विघट जाता है, यह वह कहता था। इसीलिये वह जीवात्मा और शरीरको एक

ही मानता था और प्राणियोंकी हिंसा करना बुरा नहीं समझता था ।^१ इसकी इस शिक्षामें भी जैन सिद्धांतके व्यवहारनय अपेक्षा आत्मा और पुद्गलके संमिश्रणका विकृतरूप नजर आता है । भगवान् पार्श्वनाथने इस सिद्धांतका प्रतिपादन किया था, उसीको विकृतरूपसे प्रगट करनेका प्रयास अजितने अपने उक्त सिद्धांतमें किया है । इस तरह यहां भी पार्श्वनाथजीके धर्मोपदेशका प्रभाव दृष्टि पड़ रहा है । सारांशतः हम उस समयके सैद्धांतिक अथवा धार्मिक वातावरणमें जैनधर्मका खासा प्रभाव पड़ा स्पष्ट देखते हैं । विद्वानोंका भी यह मत है कि उपरोक्त मतप्रवर्तकोंपर अवश्य जैनधर्मका प्रभाव पड़ा था, स्व० मि० जेम्स डेडलिव्स महोदयका वक्तव्य है कि म० बुद्धके समयमें भी ' दिगंबर ' एक प्राचीन संप्रदाय समझा जाता था और उपरोद्धिखित मत-प्रवर्तकोंके सिद्धांतोंपर जैनधर्मका प्रभाव पड़ा नजर पड़ता है ।^२ प्रो० डॉ० हर्मन जैकोबी भी यही कहते हैं कि तीर्थकों (पूर्णकाश्यप, कात्यायन आदि) ने उन सिद्धांतों और क्रियाओंको अपना लिया था जो जैनमतमें मिलती हैं और संभवतः यह उन्होंने स्वयं जैनों हीसे ले ली थी । यह भी प्रगट है कि महावीरके समयमें भी जैनधर्म विद्यमान था और सो भी उनसे स्वाधीन रूपमें । इससे एवं अन्य कारणोंसे यह प्रगट है कि निर्ग्रन्थ अर्थात् जैनधर्म भगवान् महावीरसे बहुत पहलेसे प्रचलित था ।^३ अस्तु, इस दशामें हम जैन ग्रन्थोंके उद्धरणोंको सार्थक पाते हैं और भगवान् पार्श्वनाथजीके

१ भगवान् महावीर और म० बुद्ध पृ० २५ । २-इन्डियन एण्टीक्वेरी भाग ९ पृ० १६१ । ३ पूर्ण० पृ० १६२ ।

उपदेशका महत्व और प्रभाव सुगमतः हृदयंगम कर लेते हैं । सच-
मुच भगवान्‌के धर्मोपदेशका प्रभाव देखकर कविका निम्न पद्य सोल-
ही आने चरितार्थ होजाता है—

“आतम रसीको है सुधारसको कुण्ड ‘वृन्द’,
सम्यक् महीरुहको मूल छहरात है ।
सकल समाज शिवराजको अजज्ज जामें,
ऐसो जैन बैनको पताका फहरात है ॥”

(१७)

भगवान्‌के प्रमुख शिष्य !

‘गणीशा दश तस्यासन् विधायादि स्वयंभुवं ।
सार्द्धानि त्रिशतान्युक्ता मुनीन्द्राः पूर्वधारिणः ॥
यतयो युतपूर्वाणि शतानि नव शिक्षकाः ।
चतुः शतोत्तरं प्रोक्ताः सहस्रमवधित्विषः ॥
सहस्रमंतिमज्ञानास्तांबनो विक्रियद्विकाः ।
शतानि सप्त पंचाशच्चतुर्थावगमाः स्मृताः ॥
वादिनः षट्शतान्येव ते सर्वेपि समुच्चिताः ।
अभ्यर्णीकृतनिर्वाणाः स्युः सहस्राणि षोडश ॥”

—उत्तरपुराण ।

भगवान्‌ पाश्र्वनाथजीका तीर्थ सर्वमान्य होगया ! ग्राम २
और नगर पत्तनोमें उन भगवान्‌का अहिंसामई और अव्याबाध
सुखका संदेश व्याप्त होगया ! हर दशा और हर परिस्थितिके लोगोंको
अपने २ मन्तव्योंका प्रगट बोध होगया ! कोई स्थान और कोई

देश ऐसा बाकी न बचा जिसमें भगवान्‌के दिव्य संदेशने अपना प्रभाव दिगन्तव्यापी न बना लिया हो ! इसी अनुरूप उन भगवान्‌के प्रभावशाली प्रमुख शिष्य हजारोंकी संख्यामें थे । यह सर्व ही शिष्य गृहत्यागी और परोपकारी महापुरुष ही थे । इनसे चेषित होकर भगवान् पार्श्वनाथ ऐसे ही गोभित हो रहे थे जैसे तारिकामण्डलमें चन्द्र मनको हरनेवाला होता है । यही नहीं कि इन शिष्यों द्वारा भगवान्‌की ही शोभा और गौरव बढ़ रहा हो— उनके तो गुण स्वभावतः निर्मल और प्रकर्षरूप थे । किन्तु अनेकों भव्य पुरुषोंका कल्याण इनके द्वारा हुआ था । इनसे भारतका गौरव बढ़ा था । अहिंसासमर्पित प्रेम और आत्मीय भाव इन्हींके सत्प्रयत्नोंसे अपना अपना प्रखर प्रकाश यहां फैला रहे थे । विश्वप्रेमकी उमंग हर हृदयमें लहर मारने लगी थी । इसमें मुख्य कारण भगवान् पार्श्वनाथजीका धर्मोपदेश ही था किन्तु उनके प्रमुख शिष्य भी उसमें प्रधान कारण थे । श्री गुणमद्राचार्यजी कहते हैं कि “भगवान् पार्श्वनाथके समवशरणमें स्वयंभुवको आदि लेकर दश गणधर थे, ग्यारह अंग और चौदह पूर्वको धारण करनेवालोंकी संख्या तीनसौ पचास थी । दशहजार नौसौ शिक्षक मुनि थे और एकहजार चारसौ अवधिज्ञानी थे । इसीप्रकार एकहजार केवलज्ञानी थे, एक ही हजार विक्रिया ऋद्धिको धारण करनेवाले थे । सातसौ पचास मन पययज्ञानी थे और छहसौ वादी थे । इसप्रकार शीघ्र ही मुक्त होनेवाले सब मुनियोंकी संख्या सोलहहजार थी।” यह सब ही महान् ऋषिगण सर्वत्र विचरकर प्राणियोंको अभयदान देते हुये

उनको आत्मपंथका मार्ग दर्शाते थे । उस समयके भव्य जीवोंको इनके सन्तसमागममें विशेष पुण्यसंचय करनेका अवसर प्राप्त था । बौद्ध शास्त्रोंमें हमें इन्हीं जैन ऋषियोंका उल्लेख परोक्षरूपमें हुआ मिलता है । उनके 'ब्रह्मजालसुत्त'में पहलीसे चौथी आलोचनातक जिन प्राचीन ऋषियोंके मन्तव्योंका जिक्र है वह जैन दृष्टिसे जैन मुनियोंकी मान्यताके अनुसार आत्माके निश्चय और व्यवहाररूपको लक्ष्य करके लिखा गया है । किन्हीं ऋषियोंको वहाँ संख्यात पूर्व-भव बतलाकर आत्मा और लोकका कथंचित् नित्यत्व और अनित्यत्व स्वरूप सिद्ध करते प्रगट किया गया है । यह कथन केवलज्ञानी और अवधिज्ञानी मुनियोंसे लागू है जो श्री पार्श्वनाथजीकी शिष्य-परम्परामें म० बुद्धसे पहले इसी प्रकार आत्मा और लोककी सिद्धि करते थे । तथापि जो इन्हीं बातोंको तर्कवादसे सिद्ध करते हुये बताये गये हैं, वह भगवान् पार्श्वनाथके वादी मुनियोंको लक्ष्य करके कहा गया प्रतीत होता है ।^१ इसतरह यह ऋषिगण केवल वर्षा-ऋतुके चार महीनोंमें एक स्थानपर ठहरते थे, वरन् ग्राम-ग्राम और नगर-नगरमें विचरते हुये धर्मोपदेशका अमृत तृषित जनताको पिलाते थे । इन्हींके सदृक्त्योंका यह परिणाम निकला था कि जनता धर्मके नामपर होनेवाली हिंसाके विरुद्ध आवाज कसने लगी थी और पुरोहितोंकी 'पोपडम'का अन्त करनेको उतारू होगई थी । यह महापुरुष स्वयं अपना कल्याण करते थे और प्राणीमात्रके उपकारमें दत्तचित्त रहते थे । यही नहीं कि केवल पुरुषवर्ग ही अपने आत्मकल्याण और धर्मप्रचारमें संलग्न था; बल्कि आर्य-लल्लनार्य भी

इस सेवा-मार्गसे विमुख नहीं थीं । कोमलांगी रमणीरत्नोंने अपने वासना विलासको उठाकर एक तरफ रख दिया था । ज्ञान अंजनसे उन्होंने अपने दिव्यचक्षुओंको प्रमामई बना लिया था । गृहकुटुम्बका ममत्व उनकी 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की नीतिमें बाधक नहीं था । वह स्वयं संयमी जीवन व्यतीत करती हुई अपना आत्मकल्याण करती थीं और देशमें सर्वत्र विहार करती हुई विद्वानोसे शास्त्रार्थ करती और जनताको धर्माभूतका पान कराती थीं । वह रमणीरत्न थीं सारे संसारके लिये आदर्शरूप थी । इन्हींके साथ श्वेत वस्त्रोंको धारण करनेवाले उदासीन गृहत्यागी श्रावक और श्राविकायें भी अपनी शक्तिके अनुसार धर्मप्रभावनाके कार्यमें संलग्न थे । इन सबके विषयमें श्री गुणभद्राचार्यजी कहते हैं कि. —

“सुलोचनाद्याः षट्त्रिंशत्सहस्राण्यायिका विभोः ।

श्रावका लक्षमेकं तु त्रिगुणाः श्राविकास्ततः ॥१५३॥”

अर्थात्—‘उन भगवान्के समवशरणमें सुलोचनाको आदि लेकर छत्तीसहजार अर्निकाएं थीं, एकलाख श्रावक थे और तीनलाख श्राविकायें थीं ।” यह सब ही अपना आत्मकल्याण करते सर्वत्र भगवान्के साथ रहकर धर्मका उद्योत करते थे । इनके अतिरिक्त अनेकों राजा, सेठ और देव-देवियां भगवान्के साधारण भक्त थे । इनमें मुख्य भगवान्के माता-पिता थे, वे इन तीर्थकर भगवान्के दृढ़ श्रद्धालु होकर उनके शासनका यश फैलानेमें दत्तचित्त थे । यही बात श्री वादिराजसूग्नि इन शब्दोंमें प्रकट करने हैं —

‘राजा पुनः स जिनभक्तिभरावनम्रः,

प्रोच्यैकराज्यपदमं दिनमण्डलश्रीः ।

देवस्य तीर्थमघसार्थहरं नरेषु,

प्राभावयत् त्रयविधिर्ननु विश्वसेनः ॥४३॥'

अर्थात्—'भगवान् जिनेन्द्रकी भक्तिसे नम्रीभूत, उत्तम राज्यसे शोभित तीन ज्ञानके धारक राजा विश्वसेन पापोंके नाशक भगवान् जिनेन्द्रके तीर्थकी मनुष्योंमें प्रभावना करने लगे थे । ऐसे ही धर्म-वत्सल भक्तोंके द्वारा शीघ्र ही भगवान्‌के शासनकी विजय वैजयंती सर्वत्र फहराने लगी थी । भगवान् पार्श्वनाथजीकी पवित्र स्मृतिमें अनेक स्थानोंपर दिव्य मंदिर और चैत्यागार निर्मित हो गये थे; जिनमें सदा ही भगवान्‌का यशगान हुआ करता था ! यही नहीं कि भगवान्‌के शिष्य भारतवासी ही रहे हों, बल्कि विदेशोंके भी बहुजन आपके परम भक्त थे । नील—महानील और अमितवेग आदि विद्याधर लोग भारत बाह्य प्रदेशके राज्याधिकारी थे । उन्होंने भारतमें तीर्थ वन्दना करते हुये तेरपुर (उस्मानाबाद)के निकट अनेक जैन मंदिरोंको निर्मापित कराया था और उनमें मणिमई श्री पार्श्व-नाथजीकी प्रतिबिम्ब विराजमान की थी ।^१ सारांशतः भगवानकी भक्ति—सौरभका मधुर गुंजार दिग् दिगान्तरोमें फैल गया था !

भगवान् पार्श्वनाथजीके प्रमुख गणधर स्वयंभू नामके थे । यही सर्व प्रथम भगवान्‌की अमृतवाणीको ग्रहण करनेवाले नर-रत्न थे । इन्होंने ही भगवानकी दिव्यध्वनिको अवधारण करके द्वादशाङ्गरूप, पूर्वोक्त सयुक्त जैन आगमकी रचना की थी । वही आगम भगवान् महावीरके सर्वज्ञ होने तक सर्वत्र प्रचलित रहे थे । हृत्भाग्यसे इन प्रमुख गणधर महाराजके विषयमें कुछ भी विशेष परिचय नहीं

मिलता है । केवल इन्हींके संबंधमें यह बात नहीं है, बल्कि उस समयके किसी भी अन्य गणधर अथवा मुनिका पूर्ण परिचय अभाव्यवश प्राप्त नहीं है । सब ही दिगंबरजैन शास्त्रोंमें केवल यही उल्लेख मिलता है कि भगवान् पार्श्वनाथजीके दश गणधर थे, जिनमें प्रमुख स्वयंभू थे । ‘गणधरादि महर्षिस्तोत्र’में भी इनका कुछ विशेष परिचय नहीं मिलता है । वहां भी केवल नामोल्लेख है, यथा:—

‘नेमि पार्श्व स्वम्भवाद्या गौतमाद्याश्च सन्मति ।

नेम्यो गणधरेशेभ्यो दत्तोऽध्योदयं पुनातु वः ॥’

स्वयंभू महाराजके अतिरिक्त अवशेष नौ गणधरोंका उनमें नाम भी नहीं मिलता है । सचमुच इतने प्राचीनकालके महत् पुरुषोंका विशेष परिचय पाना कठिन है । हा, श्वेताम्बर संप्रदायके अर्वाचीन साहित्यमें अवश्य ही इन सबके नाम दिये हुये मिलते हैं; किन्तु वे आपसमें ही एक दूसरेके खिलाफ हैं । इतना अवश्य है कि प्रायः वे सब ही भगवान्के प्रमुख गणधरका नाम “आर्यदत्त” बतलानेमें एकमत हैं । दिगम्बर और श्वेताम्बरोंके इस मतभेदका कोई विशेष कारण तो दृष्टि नहीं पड़ता है । होसक्ता है कि दोनों संप्रदायोंने अपने आपसी मतभेदके कारण पूर्व पट्टावलियोंमें भी अन्तर रक्खा हो । श्वेताम्बरोंके ‘पार्श्वचरित’में भगवान्के दश गणधरोंके नाम यूँ बतलाये हैं:—आर्यदत्त, आर्यघोष, वशिष्ठ, ब्रह्मनामक, सोम, श्रीधर, वारिषेण, भद्रयशस, जय और विजय^१, किन्तु उनके ‘शत्रुञ्जयमहात्म्य’में केवल ‘आर्यदत्तकी अध्यक्षतामे नौ सूरियोंका होना’ लिखा है^२ और ‘कल्पसूत्र’में केवल गणधर आर्यदत्तका ही

उल्लेख है। उपरान्त श्वे० मुनि आत्मारामजीने स्वरचित 'अज्ञान-
तिमिरभास्कर' में भगवान् 'पार्श्वनाथजीकी जो शिष्यपरंपरा दी है,
वह इनसे भिन्न है'²। वह भगवान्‌के प्रमुख शिष्यका नाम आर्यसमुद्र
लिखते हैं और फिर श्री शुभदत्त गणधर, श्री स्वामी प्रभासूर्य, श्री
हरिदत्तजी और श्री केशीस्वामीका उल्लेख क्रमशः करते हैं। इस-
तरह पर भगवान् पार्श्वनाथजीके मुख्य गणधरोंका ठीकसर परिचय
पालेना आज कठिनसाध्य है और इस अवस्थामें केवल यही निःसंशय-
स्पष्ट है कि भगवान्‌के मुख्य गणधर दश थे। इन सबकी अध्यक्ष-
तामें उक्त मुनिगण विचरते थे। प्रमुख गणधर स्वयंमू मनःपर्यय-
ज्ञानी थे और उपरान्त उनको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी।

इनके अतिरिक्त श्री पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्पराके विशेष
प्रख्यात मुनि हमको श्री पिहिताश्रव नामक मिलते हैं। दिगंबर
जैन शास्त्रोंमें इनका विविध स्थानोंपर उल्लेख मिलता है। श्वेतांबर
यति आत्मारामजी भी इनके विषयमें कहते हैं कि 'यह स्वामी
प्रभासूर्यके कई साधुओंमेंसे एक थे।'³ दिगम्बर जैन शास्त्रोंमें
इनको भगवान् पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्पराका एक साधु लिखा है
और बतलाया है कि इनके एक बहुश्रुती शिष्य बुद्धिकीर्ति नामक
थे, जिन्होंने भ्रष्ट होकर क्षणिकवादका प्रचार किया था⁴। यह
बुद्धिकीर्ति बौद्धधर्मके संस्थापक म० गौतमबुद्धके अतिरिक्त और कोई
अन्य व्यक्ति नहीं थे। म० बुद्धने स्वयं अपने मुखसे एक स्थानपर
जैनमुनि होना स्वीकार किया है।⁵ ऐसा मालूम होता है कि म०

१ क०प०सूत्र १६१ । २ जैनहितैषी भाग ७ अंक १२ पृ० २ । ३-जैन
हितैषी भाग ७ अंक १२ पृ० २ । ४-दर्शनसार ६-१० । ५-नान्दगं
गौतमबुद्ध पृ० १५ ।

बुद्धके पितृगण भी श्रमणभक्त थे । जिस समय म० बुद्धका जन्म हुआ था, उस समय एक अजितनामक श्रमण ऋषिने उनको देखकर आशीर्वाद दिया था तथापि जिस समय वे कपिलवस्तुसे बाहिर आरहे थे, तब भी उनको एक श्रमणके दर्शन हुये थे^१ । यह श्रमण बौद्धभिक्षु तो नहीं हो सके, क्योंकि उस समय बौद्धधर्मका अस्तित्व नहीं था किन्तु इसके माने यह भी नहीं है कि वे निश्चितरूपमें जैनश्रमण ही थे, क्योंकि उस समय आजीविक आदि साधु भी श्रमण नामसे उल्लेखित किये जाते थे । यद्यपि यह ठीक है कि मुख्यतः इस 'श्रमण' शब्दका प्रयोग जैनसाधुओंके लिये ही होता था, क्योंकि जैनधर्मको 'श्रमणधर्म' ही बतलाया गया है^२ तथापि ऋग्वेदमें जो श्रमणोंका उल्लेख है^३ वह निःसंशय जैन-श्रमणोंसे ही लागू है क्योंकि आजीविक आदि इतरश्रमणोंकी उत्पत्ति ईसासे पूर्व ९०० वर्षसे हुई बताई जाती है, जबकि ऋग्वेद करीब चार हजार वर्ष इतना प्राचीन बतलाया जाता है । रही बात म० बुद्धके समागममें आये हुये उक्त श्रमणोंकी, तो जब हम बौद्ध ग्रन्थ 'ललितविस्तर'में यह उल्लेख पाते हैं कि म० बुद्ध अपने बाल्यकालमें श्रीवत्स, स्वस्तिका, नन्दावर्त और वर्द्धमान यह चिन्ह अपने शीशपर धारण करते थे, जिनमेंसे पहलेके तीन चिन्ह तो क्रमशः शीतलनाथ, मुपार्श्वनाथ और अरहनाथ नामक जैन तीर्थकरोंके चिह्न हैं और अंतिम वर्द्धमान स्वयं भगवान् महावीरका नाम है तब यह कहना ठीक ही है कि संभवतः उक्त श्रमण जैन मुनि ही थे ।

१-बुद्धजीवन (S. B. E. XIX) पृ० ११ । २-इन्डियन एन्टीक्वेरी भाग ९ पृ० २४६ । ३-कल्पसूत्र पृ० ८३ । ४-ऋग्वेद १०।१३६ ।

और राजा शुद्धोदन उन जैन श्रमणोंके भक्त थे ।^१ इस प्रकार श्री पिहिताश्रव मुनिराजके सर्व प्रमुख शिष्य बुद्धिकीर्तिके पितृकुल एवं उनके उपरान्त बौद्धधर्मके प्रवर्तकरूपमें वर्णन है । वह अष्ट जैन मुनि थे और भगवान् महावीरके समकालीन थे ।

“मौने एकादशी व्रतकथा” में भी श्री पिहिताश्रव मुनिका कथन है ।^२ इस कथामें कौशांबीके राजा हरिवाहन और उनकी पट्टरानी शशिप्रभाका अपने राज्यविमुख पुत्र सुकौशलके सम्बन्धमें श्री सोमप्रभु नामक मुनिराजसे जिज्ञासा करनेका उल्लेख है। मुनिराजने राजा रानीका समाधान करते हुये कहा था कि ‘कौशल्य देशके कूटनगरमें राजा रणसिंह और उसकी रानी त्रिलोचना थी। इनके राजत्वकालमें उसी नगरमें एक कुण्वी रहता था, जिसके तुङ्गभद्रा नामकी भाग्यहीना कन्या थी। तुङ्गभद्राकी शैशव अवस्थामें ही उसके मातापिता कालकवलित होगए थे और वह ज्योंत्योंकर बड़ी हुई ! आठ वर्षकी जब वह थी तब एक रोज घास काटनेके लिये वनमें जाते हुये उसे श्री पिहिताश्रव मुनिराजके दर्शन हो गये। उसने भी श्रीगुरुके मुखार्गविंदसे धर्म श्रवण किया और उनके परामर्शसे एकादशी व्रत ग्रहण किया ! व्रतको पूर्णतः पालकर वही कन्या मरकर तेरे यह सुकौशल नामक पुत्र हुआ है । यह चरम-शरीरी है, इसी भवसे मोक्षलाभ करेगा। इसीलिये यह राज्यकाजसे विमुख रहता है।’ राजा अपने पुत्रका यह पूर्वभव सुनकर संसारसे विरक्त हो चला और राजभवनमें आकर उसने सुकौशलको तो

राज्यसिंहासनपर आरूढ़ किया और स्वयंने पिहिताश्रव आचार्यके निकट जाकर दीक्षा ग्रहण करली थी। इधर सुकौशल राज्याधिकारी तो हुये, परन्तु इनका चित्त सदा ही राज्यकाजसे उदास रहता था। नौवत यहांतक पहुंची कि एक मंत्रीने इनके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचडाला कि जिससे यह सुगमतासे राज्यच्युत किये जा सकें; किंतु दूसरे राज्यभक्त मंत्रीने इसका भंडा फोड़ दिया ! परिणामतः सुकौशल राजाने राज्यभक्त मंत्रीको राज्यपद दिया और स्वयं मोक्ष-लाभ किया था। इस कथासे भी पिहिताश्रव मुनिराजका भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थमें होना प्रमाणित है, क्योंकि भगवान् महावीरके धर्मप्रचारके समय कौशाम्बीमें राना शतानीकका राज्य होना लिखा गया है,^१ जिनसे पहले ही उक्त घटना घटित हुई होगी ! किन्तु इस कथामें कौशाम्बीको कौशल्य देशमें अवस्थित बतलाया है;^२ जो ठीक नहीं है क्योंकि कौशलकी राजधानी श्रावस्ती थी और कौशाम्बी वत्सदेशका राजनगर था। साथ ही श्री 'उत्तरपुराण'जीके निम्न अंशसे इस कथाकी बहुत सदृशता है और इसमें घटनास्थान चम्पा बतलाया गया है, यथा:—

“अस्त्यत्र विषयोगारुख्यः संगतः सर्ववस्तुभिः ।

नगरी तत्र चंपाख्या तत्पतिः श्वेतवाहनः ॥ ८ ॥

श्रुत्वा धर्म जिनादस्मान्निनिर्वेगाहिताशयः ।

राज्यभारं समारोप्य सुते विमलवाहने ॥ ९ ॥

संयमं बहुभिः सार्द्धमत्रैव प्रतिपन्नवान् ।

चिरं मुनिगणैः साकं विद्वत्याखण्डसंयमेः ॥ १० ॥

धर्मेषु रुचिमातन्वन् दशस्वप्यनिशं जनैः ।

प्राप्तधर्मरुचिः ख्यातिः सख्यं यत्सर्वजंतुषु ॥ ११ ॥

अद्य मासोपवासांते भिक्षार्थं प्राविशत्पुरं ।

पुरुषाः संहतास्तत्र तत्समीपमितास्त्रयः ॥ १२ ॥

नरलक्षणशास्त्रज्ञस्तेष्वेको वीक्ष्य तन्मुनिं ।

लक्षणान्यस्य साम्राज्य पदवीप्राप्तिहेतवः ॥ १३ ॥

अटत्येष च भिक्षायै शास्त्रोक्तं तन्मृषेयसौ ।

वदन्नभिहितोन्येन न मृषा शास्त्रभाषितं ॥ १४ ॥

त्यक्तसाम्राज्यतंत्रोयमृषिः केनापि हेतुना ।

निर्विण्णस्तनये वाले निधाय व्यावृत्तिं निजां ॥ १५ ॥

स्वयं स्वार्थं समुद्दिश्य तपः कर्तुमिहागतः ।

मंत्रिप्रभृतिभिः सर्वैः कृत्वा तं शृङ्खलावृतं ॥ १६ ॥”

यहांपर चम्पाके राजा श्वेतवाहनको अपने विमलावाहन पुत्रको राज्य देकर श्री वीर भगवानके निकट तपश्चरण धारण करते बताया है । उपरांत मुनि भेषमें उन्होंने राजगृहमें लक्षण-शास्त्र-वेत्ताओंके मुखसे अपने पुत्रका मंत्रियों द्वारा राज्यच्युत किया जाना भी सुनाया, यह भी उक्त श्लोकोंमें कहा गया है । पूर्वोक्त सुकौशल मुनि-वाली कथा भी इसी ढंग की है । इसलिये बहुत सम्भव है कि उपरांत कालके उक्त कथाकारने सुकौशल मुनिकी कथाको विशेषता देनेके लिये चम्पापुरके श्वेतवाहनवाली घटनाको उसमें जोड़ दिया हो ! इसीलिये शायद उन्होंने कौशल देशके राजाका पुत्र सुकौशलको बतलाया है । कौशलके एक राजाका नाम महाकौशल बौद्ध

शास्त्रोंमें मिलता है, जिनके पुत्र प्रसेनजित थे ।^१ साथ ही राजाका हरिवाहन नाम भी श्वेतवाहन नामसे सदृशता रखता है । इन बातोंके देखते हुए जब हम 'आराधना कथाकोष' में सुकौशल मुनिकी कथाको पढ़ते हैं, तो यह ठीक जंच जाता है कि उक्त 'मौन एकादशीव्रत कथा' का वर्णन ऐतिहासिकताके विरुद्ध है । इसी 'कथासंग्रह' की एक अन्य कथामें हम मध्य कालके राजा नरवर्माका सम्बंध देख ही चुके हैं । जिसको उस कथामें बहु प्राचीन कालमें जा रखा है । 'आराधना कथाकोष' में सुकौशल अयोध्याके राजा प्रजापालके समयमें हुये सेठ सिद्धार्थके पुत्र बताये गये हैं और उन्हें दूसरे भवसे मोक्षगामी होते बतलाया गया है ।^२ किन्तु इस सब वर्णनसे इतना तो स्पष्ट ही है कि मुनिराज पिहिताश्रवके निकट किसी व्यक्तिने अवश्य ही दीक्षा ग्रहण की थी, यह व्यक्ति संभवतः सेठ सिद्धार्थ ही प्रतीत होते हैं । साथ ही अंगदेशस्थ चम्पापर राजगृहके राजा श्रेणिकके पुत्र कुणिकका राज्याधिकारी होनेका भी सम्बंध उक्त वर्णनसे स्पष्ट है । चम्पाके राजा अयोग्य थे और मंत्रियोंने उन्हें राज्य-भ्रष्ट कर दिया था । इस मौकेपर कुणिकका वहांपर अधिकार प्राप्त कर लेना सुगम ही था । इस तरह इस विवरणमें कुणिकका चम्पापर राज पानेका कारण उपलब्ध हो जाता है, जो भारतीय इतिहासके लिये भी उपयोगी है । अस्तु !

श्री 'नागकुमार चरित'में भी एक पिहिताश्रव मुनिका उल्लेख हमें मिलता है; किन्तु जैन शास्त्रोंमें श्री नागकुमारजीको भगवान्

नेमिनाथजीके तीर्थमें हुआ बतलाया जाता है ।^१ और उस अव-
स्थामें इन पिहिताश्रव मुनिका भगवान् पार्श्वनाथजीकी शिष्यपर-
म्पराका मुनि होना अशक्य है । परन्तु जब नागकुमार चरितमें
अनेक ऐसी बातोंका उल्लेख हम पाते हैं जिनका सम्बंध भगवान्
महावीरके प्रारम्भिक कालकी घटनाओंसे प्रायः ठीक बैठता है,
तो यही प्रतिभाषित होता है कि यह पिहिताश्रव मुनि वही हैं जो
श्री पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्परामें थे । हो सक्ता है कि नागकुमा-
रका जन्म श्री नेमनाथस्वामीके तीर्थमें होगया हो और वह भगवान्
पार्श्वनाथजीके तीर्थके अंतिम समयतक बलिक उपरान्ततक विद्यमान
रहे हो, क्योंकि उनकी आयु भी १०७० वर्षकी बतलाई गई है ।^२
उनकी कथामें जय और विजय नामक मुनियोंका भी उल्लेख मिलता
है;^३ और इसी नामके मुनियोंका होना श्री पार्श्वनाथजीकी शिष्य-
परम्परामें भावदेवसूरिके “पार्श्वनाथ चरित”से भी प्रकट है जैसे कि
हम ऊपर देख चुके हैं । गिरितट नगरसे नागकुमारका श्री नेमि-
नाथजीकी वंदनाके लिये पर्वतपर जानेका उल्लेख भी इस बातका
द्योतक है कि उस समय भगवान् नेमिनाथ विद्यमान नहीं थे ।
नागकुमारकी कथामें सिंधुदेशके राजा चंडप्रद्योत बताये गये हैं ।^४
उस प्राचीनकालमें इस नामके एक प्रामाणिक राजा केवल उज्जयनीके
थे और वह भगवान् महावीरके समयमें भी विद्यमान थे ।^५ किन्तु
यहांपर जो उनको सिंधुदेशका राजा लिखा गया है, वह भी ठीक

१-श्री पुण्याश्रव कथाकोष' पृ० १८० । २-पूर्ववत् । ३-पूर्व० पृ०
१६९ । ४-पूर्व० पृ० १७३ । ५-पूर्व० पृ० १७२ । ६-बुद्धिस्ट इन्डिया
पृ० २३ ।

है, क्योंकि जैनाचार्योंने चर्मणावती नदीको ही सिंधुनदी माना है;^१ वलिक इस नामकी एक नदी वहीं मौजूद थी ।^२ इसलिये ही इस नदीके तटवर्ती देशको सिंधुदेश जैन शास्त्रोंमें लिखा गया है ।^३ राजा चेटककी राजधानी विशालाको भी इसी अपेक्षा सिंधुदेशमें जैनाचार्योंने लिखा है ।^४ उज्जयनीका ही दूसरा नाम विशाला था ।^५ कवि कालिदासने अपने मेघदूत काव्यमें उसीके लिये 'विशालां विशालाम्' पदका प्रयोग किया था । इसीपरसे उपरान्तके जैनाचार्योंने विशाला (वैशाली) को सिंधुदेशमें बतला दिया था; यद्यपि वास्तवमें वह विदेहदेशमें थी, जैसे कि आज पुरातत्वकी खोजसे प्रमाणित हुआ है ।^६ आज भी जैन शास्त्रकारोंकी तरह कतिपय विद्वान् भ्रमसे कवि कालिदासके उक्त पदका प्रयोग वैशालीसे सम्बंधित कर देते हैं; जबकि वास्तवमें वह उज्जयनीके लिये ही लागू है ।^७ अतएव इस कथनसे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त चण्डप्रद्योत, जो सिंधुप्रदेशके राजा बताये गये हैं, वही हैं जो उपरान्तमें उज्जयनीके प्रख्यात राजाके रूपमें हमें हिन्दू, बौद्ध और जैनशास्त्रोंमें मिलते हैं । इस उल्लेखसे भी नागकुमारजीका भगवान्

- १-अस्य. सिन्धो चर्मण्वत्या ।-योगिराटः-‘पार्श्वाम्युदयकाव्य टीका ।
२-भवभूतिका ‘मालतीमाधव नाटक’-कनन्धिम जागरफी (नया संस्करण) नोट पृ० ७२७ । ३-कवि धनपालने अपने ‘भविष्यदत्त चरित’में इस प्रदेशका सिंधु नामसे उल्लेख किया है-देखो अग्नेजी जैनगजट वर्ष २२ पृ० २४९ पर मेरा लेख । ४-श्रेणिकचरित्र पृ० और उत्तरपुराण पृ० ६३४ । ५-विशाला उज्जयिनीपुरीम् । ‘विशालेज्जयिनीसमा’ इत्या-भिवानात् योगिराट. श्री पार्श्वाम्युदय काव्य पृ० ९०-९१ । ६-देखो हमारा ‘भगवान् महावीर’ पृ० ६३-६८ । ७-डॉ० वी० सी० लॉने यह पद वैशालीके लिये बतलाया है और उनके अनुसार हमने ऐसा लिखा था ।

महावीरसे किञ्चित् पहले तक विद्यमान रहना प्रमाणित होता है । यह नागकुमार मगधदेशके कनकपुर नामक नगरके राजा जयंघरकी रानी पृथ्वीमतीके पुत्र थे । इनका मूल नाम प्रतापंघर था । बौद्धोंके 'उदेनवत्थु' नामक कथानकमें कौशाम्बीके एक राजाका नाम परन्तप लिखा है ।^१ यह म० बुद्धसे 'किञ्चित् पहलेतक मौजूद थे और इनका पुत्र उदायन था, जो वीणावादनमें बहुप्रसिद्ध था । संभव है कि प्रतापंघरका ही उल्लेख बौद्धोंने परन्तपके रूपमें किया हो । जो हो, इन प्रतापंघरने अपने पिता द्वारा घरसे निकाले जानेपर बहु देशोंमें पर्यटन किया था और विविध स्थानोंकी राज्यकन्यायोंसे पाणिग्रहण किया था । अन्ततः यह अपने नगरको वापिस प्रहंच गये थे और राजा जयंघरने इनके सुपुर्द राज्य करके स्वयं श्री पिहिताश्रव मुनिके निकट दीक्षा ग्रहण करली थी ।^२ इसके अतिरिक्त पिहिताश्रव मुनिका उल्लेख इस कथामें कई जगह और भी आया है ।

श्री 'पुण्याश्रव कथाकोष' में श्री भविष्यदत्तकी कथामें भी पिहिताश्रव मुनिका कथन है ।^३ वहा लिखा है कि भविष्यदत्तने पिहिताश्रव मुनिसे दीक्षा ली थी; परन्तु इस ग्रंथसे प्राचीन कवि धनपालके भविष्यदत्त चरित्रमें मुनिका नामोल्लेख नहीं है ।

श्री "सम्यक्त्व कौमुदी" की विष्णुश्रीकी कथामें भी पिहिताश्रव मुनिका उल्लेख है ।^४ दक्षिण देशके वेनातट नगरके राजा

१-लाइफ एण्ड वर्क आफ बुद्धघोष पृ० ११९ । २-पुण्याश्रव कथाकोष पृ० १७९ । ३-पूर्व० पृ० १९२ । ४-श्री सम्यक्त्व कौ० पृ० ८४ ।

सोमप्रभने यज्ञोंके द्वारा जो फल नहीं प्राप्त कर पाया था, वह वहींके एक गरीबपर दानशील विश्वभृति नामक ब्राह्मणने मुनि पिहिताश्रवको आहारदान देनेसे उपार्जन कर लिया था । इस दानशील ब्राह्मणके फल-प्रभावको देखकर ही राजा पिहिताश्रव मुनिराजके निकट गया था और उनसे अन्ततः श्रावकके व्रत उसने ग्रहण किये थे । यह कथा भी संभवतः भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थके मुनि पिहिताश्रवसे सम्बंधित है । इनके अतिरिक्त अन्यत्र हमें मुनि पिहिताश्रवके विषयमें कुछ अधिक ज्ञात नहीं होता है । तथापि इतने विवरणसे यह तो स्पष्ट ही है कि मुनि पिहिताश्रव सर्वत्र विचर कर उस समय धर्मका उद्योत कर रहे थे । किन्तु खेद है कि उनके विषयमें इससे अधिक और कुछ ज्ञात नहीं है ।

दिगंबर जैन शास्त्रोंमें इनके अतिरिक्त संजय, विजय, मौद्गलायन आदि जैन मुनियोंका उल्लेख भी हमें भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थकालमें हुआ मिलता है और इन सबका उल्लेख हम अगाड़ी एक स्वतंत्र परिच्छेदमें करेंगे । यहांपर श्वेतांबर संप्रदायके साहित्यपर भी एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है । वहां हमें भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थके सर्वाभिमुख मुनिके रूपमें श्रमण केशीके दर्शन होते हैं, यह भगवान् महावीरस्वामीके समयमें विद्यमान थे और एक सघके आचार्य थे । इन्हींकी अध्यक्षतामें पार्श्वस्वामीके तीर्थके मुनियोंने श्री महावीरस्वामीकी शरण ग्रहण की थी, यह श्वेतांबर शास्त्रोंका कथन है । इससे अधिक इनके विषयमें हमें और कुछ ज्ञात नहीं है । इनके अतिरिक्त श्री भावदेवसूरि भगवान्

पार्श्वनाथजीके चार खास शिष्योका उल्लेख करते हैं । वे शिव, सुंदर, सोम और जय नामक थे । इनको भगवान्‌की दिव्यध्वनिसे ज्ञात होगया था कि वे उसी भवसे सिद्धपद प्राप्त करेंगे और इसी अनुरूप वे धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगे थे । किन्तु जब ही मोक्ष प्राप्ति का समय निकट आया तो उनके हृदय क्षुभित होगए । आखिर वे भगवान्‌की शरणमें आये । जहा उन्हें शीघ्र ही केवलज्ञानकी प्राप्ति होगई और वे सब सिद्ध होगये । 'सूत्रकृतांग' में भी एक 'उदय पेढालपुत्र' नामक मुनिका उल्लेख है । यह श्रीपार्श्वनाथजी शिष्यपरम्पराके शिष्य वहां बतलाये गये हैं । (पासावचिज्जे नियंठे मेयज्जे गोत्तेण ।) इनका गोत्र मेदार्य (मेयज्ज) था । इन्होंने कुमार पुत्र नामक ऋषिसे 'प्रत्याख्यान' सब्धमें राजगृहके लेप नामक गृहपतिके भवनमें चर्चा की थी । यह लेप मूलमें नालदाके निवासी थे, जहां इनकी 'शेष द्रव्या' नामक उदकशाला और उसके पास 'हस्तियाम' नामका एक बड़ा बगीचा था ।

(पुरातत्त्व भाग २ अंक २ पृष्ठ १३३)

इस प्रकार भगवान्‌ पार्श्वनाथजीके खास शिष्यों और उनके तीर्थके मुख्य मुनियोंके पवित्र जीवन थे । इनके वर्णनसे स्पष्ट है कि भगवान्‌ पार्श्वनाथजीका भी एक संगठित मुनिसंघ था और वह भगवान्‌ महावीरजीके समय तक विद्यमान रहा था । यह बात न थी कि म० बुद्धके पहले कोई संगठित मुनिसंघ भारतमें नहीं ही था । भगवान्‌ पार्श्वनाथके भव्य शिष्यगण एक नियमित संघमें म० बुद्धके पहलेसे जैनधर्मकी विजय वैजयंती उड्डायमान कर रहे थे, भव्योंको

सच्चे सुखका राजमार्ग निस्पृह भावसे जतला रहे थे, रंकसे लेकर राव तकका कल्याण कर रहे थे । भेद और पक्षसे विलग रहते वे सबके ही आदर पात्र बन रहे थे । वे अपना और परका उपकार करनेमें सदा बद्धपरिकर थे । लोभ और ममत्व तो उनको अपने शरीर तकसे नहीं था । वे वीर थे, पूर्ण निस्पृही थे, अपने जैसे आप थे ! परम त्यागके साक्षात् आदर्श थे । परमपूज्य श्रमण थे । उनके चरणोंमें सब ही नतमस्तक होते थे ! कविकी तानमें तान मिलाकर सब यही कहते थे—

“जस गावत शारद शेष खरो, अघवन्त उधारनको तुमरो ।
तिहिंते शरनागत आन परो, विरढावलिकी कछु लाज धरो ॥
दुख वारिधतै प्रभु पार करो, दुरितारि हरो सुखसिंधु मरो ।
सब क्लेश अशेष हरो हमरो, अब देख दुखी मत देर करो ॥”

(१८)

मन्त्रालिङ्गोद्धार, मौद्गल्यायन प्रभृति
शेष शिष्या ।

“मसयरि-पूरण रिसिणो उप्पण्णो पासणाहत्तित्थम्भि ।
सिरिवीर समवसरणे अगहियञ्जुणिणा नियत्तेण ॥ १७६ ॥
चहिणिग्गएण उत्तं मज्झं एचारसांगधारिस्स ।
णिग्गइ जुणीण, अरुहो णिग्गयविस्सास सीसस्स ॥ १७७ ॥
ण मुणइ जिणकहियसुयं संपइ दिक्खाय गहिय गोयमओ ।
विप्पोवेयवभासी तम्हा मोक्खं ण णाणाओ ॥ १७८ ॥

अण्णाणाओ मोक्खं एवं लोयाण पयउ माणोहु ।

देवो अ णत्थिं कोई नुण्णंझाएह इच्छाए ॥ १७९ ॥”

श्री दर्शनसार ।

अंतिम तीर्थंकर भगवान् महावीर सर्वज्ञपदको प्राप्त कर चुके थे ! केवलज्ञान सूर्यका प्रखर उदय उनके निकट हो चुका था ! देवोंने आकर उस समयपर हर्षित भावसे आनन्दोत्सव मना करके और सभामण्डप रचकर उस अवसरकी दिव्यशोभाको और भी अधिक बढ़ा दिया था ! भगवान् महावीर गंधकुटीमें अष्ट प्रातिहार्यसहित अन्तरीक्ष विराजमान थे, परन्तु तो भी उनकी वाणी नहीं खिरी । देवेन्द्र आदि तृषित चातर्कोंके एकटक निहारते रहनेपर भी भगवान् द्वारा धर्माभूतकी वर्षा न हुई ! देवेन्द्र आश्चर्यमें पड़ गया, उसने अपने विशिष्ट अवधिज्ञानके बल जान लिया कि भगवान् के दिव्योपदेशको अब धारण करनेवाला योग्य व्यक्ति यहां मौजूद नहीं है । इसीलिये वह राजगृहके इन्द्रभृति गौतम नामक वदेपारांगत विद्वानको वहां लिवालाया और वह भव्य ब्राह्मण भगवान् की शरणमें प्राप्त होकर आतुर धर्मात्मा-चातर्कोंको भगवान् की दिव्यध्वनिसे धर्म-यीयूष पिलानेमें सहायक हुये । किन्तु इसी समय भगवान् के सम-वशरणमें श्री पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्पराका मक्खलि अथवा मश्करि गोशाल नामक एक वर्यप्राप्त ऋषि मौजूद था । उसे इस घटनासे बड़ा रोष आया । वह फौरन ही समवशरणसे उठकर चल दिया और बाहर निकलकर कहने लगा कि ‘देखो कैसे आश्चर्यकी बात है कि मैं ग्यारह अंगका ज्ञाता हूं तो भी दिव्यध्वनि नहीं हुई ! पर जो जिनकथित श्रुतको ही नहीं मानता है, जिसने अभी

हाल ही दीक्षा ग्रहण की है और जो वेदोंका अभ्यास करनेवाला ब्राह्मण है वह गौतम (इद्रभूति) इसके लिये योग्य समझा गया ! अतः जान पड़ता है कि ज्ञानसे मोक्ष नहीं होता।' वस इस निश्चयके साथ ही वह अपने इस मतका प्रचार लोगोमें करने लगा और यह प्रकट करने लगा कि अज्ञानसे ही मोक्ष होता है । देव या ईश्वर कोई है ही नहीं । अतएव स्वेच्छापूर्वक शून्यका ध्यान करना चाहिये ।

इसप्रकार भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थमेंके यह एक अन्य प्रख्यात मुनिका परिचय है । यह तो बौद्धशास्त्रोंसे भी सिद्ध है कि मक्खलिगोशाल नामक एक बहुप्रसिद्ध मतप्रवर्तक तब मौजूद था और आखिर वह आजीविक सम्प्रदायका मुख्य नेता बन गया था ।^१ उनके 'दीघनिकाय'में उसको अज्ञानमतका ही प्रवर्तक बतलाया है ।^२ गोशालके मुखसे वहांपर यह कहलाया गया है कि "न कोई हेतु है और न कोई ऐसी पहलेसे स्थित सत्ता ही है जो सत्तात्मक जीवोंके संक्षेशका कारण हो । उनका अशुद्धपना हेतुरहित और पहलेसे स्थित किसी वस्तुकी रचना नहीं है । तथापि सत्तात्मक जीवोंकी शुद्धताके लिए न कोई कारण है और न कोई ऐसा तत्व (Principle) जो पहलेसे मौजूद हो । उनकी शुद्धता अहेतुमय और बिना किसी पहलेसे स्थित वस्तुकी रची हुई है ।"^३ उनकी उत्पत्तिके लिये वहां कुछ नहीं है जो व्यक्तियोंके चारित्रिके फलरूप

१-महापरिनिब्बान सुत्त (P. T. S. Vol. II) पृ० १६० ।
 २-'वीर' षष्ठ ३ अंक १२-१३ पृ० ३१८-१९ । ३-दीघनिकाय (P. T. S. Vol. II) पृ० ५३-५४ । ४-यहापर देव या ईश्वरको नहीं माननेका भाव स्पष्ट है ।

हो, दूसरोके कार्योंके परिणामरूप हो अथवा मानवी प्रयत्नोंका नतीजा हो ।^१ उनका प्रार्दुभाव न वीर्यसे और न प्रयत्नसे होता है । तथापि न मानुषिक त्यागसे और न मानुषिक शक्तिसे प्रत्येक सत्तात्मक प्राणी, प्रत्येक कीड़ा, मकोड़ा, प्रत्येक जीवित पदार्थ चाहे वह पशु हो अथवा वनस्पति; वह सब आंतरिक (Intrinsic) शक्ति, वीर्य और ताकतसे रहित है, किन्तु अपने परिणामाधीन आवश्यकतामें फैसा हुआ वह छह प्रकारके जीवनोमें सुख दुःख भुगतता है । इस तरह संसारमें परिणामाधीन भटकता हुआ व्यक्ति चाहे वह मूर्ख हो अथवा पंडित हो नियत महाकल्पोंके उपरान्त समान रीतिसे दुःखका अन्त करता है ।^२ मूर्ख अथवा पंडितको समान रीतिसे मोक्ष लाभ करते बतलाना, इस बातका द्योतक है कि मक्खलिगोशाल मोक्ष प्राप्तिके लिये ज्ञानको आवश्यक नहीं मानता था । अतएव इस कथनसे परिच्छेदके प्रारम्भमें दी हुई गाथाओंका समर्थन होता है, जिनका भाव वही है, जो हम ऊपर बता चुके हैं । यहां जैनाचार्यने गोशालके मतव्य ठीक वही बताया है, जो बौद्धोंके उक्त उद्धरणमें निर्दिष्ट किये गये हैं । इसी प्रकार श्वेतांबर जैनोके 'सूत्रकृतांग' में भी गोशालकी गणना अज्ञानवादमें की गई है ।^३ साथ ही पाणिनि भी मक्खलिगोशालका मत इसी तरहका प्रतिपादित करता है ।^३ पाणिनिसूत्रमें कहा गया है कि—मक्खलि कहता था—कर्म मत करो, शांति वाछनीय है ।^३ भाव यही है कि कुछ

१-इसमें स्पष्टतः अक्रियावादको स्वीकार किया गया है, जिसका भाव यही है कि कुछ मत करो, स्वच्छन्द रहो, शून्यतामें मत वनो ! जैसे दिग्म्वर शास्त्रकारका कथन है । २-सूत्रकृतांग २-१-३४५, १. ३-आजीविकस भाग १ पृ० १२ ।

मत करो, शून्यमें गर्त होजाओ। परिणामवादके हाथोंमें कठपुतले बने नाचते रहो। नियत कालमें तुम्हारा स्वयं ही निवटेरा होजायगा।

किन्तु 'दर्शनसार' की उपरोक्त गाथाओंमें 'मत्सरि-पूरण' का एक साथ उल्लेख किया गया है, मानो यह दोनों एक ही व्यक्ति है अथवा इनका इतना घनिष्ट सम्बंध है, जो इन दोनोंका उल्लेख एक साथ किया जा सके। यह बात दि० जैनाचार्यके इस कथनसे ही केवल प्रगट नहीं है, किन्तु बौद्धोंके 'अङ्गुत्तरनिकाय' नामक ग्रन्थसे भी यही प्रमाणित है।^१ वहां मक्खलिगोशालके छ अभिजाति सिद्धांतको पूर्णका बतलाया गया है और उसीमें अन्यत्र उसको मक्खलिगोशालका प्राय शिष्य ही बतलाया है। इसी कारण आधुनिक विद्वान् पूर्णकाश्यप और मक्खलिगोशालके आपसी संबंधको स्वीकार करते हैं^२ और इसलिये जैनाचार्यका उक्त प्रकार इन दोनों व्यक्तियोंका एक साथ उल्लेख करना कुछ अनोखा नहीं है।

हां ! श्वेतांबर जैनोंकी मान्यता इस विषयमें इसके विरुद्ध है। वे मक्खलिगोशालको स्वयं भगवान् महावीरका शिष्य बतलाते हैं और उनकी छद्मस्थ अवस्थामें वह भगवान् महावीरके निकट दीक्षित हुआ था यह कहते हैं।^३ किन्तु यह ठीक नहीं है। उनके अन्य ग्रन्थोंसे यह बाधित है, क्योंकि उनमें यह प्रगट किया गया है कि छद्मस्थावस्थामें भगवान् बोलते नहीं थे—मौन रहते थे।^४ इस दशामें गोशालका भगवान् महावीरका शिष्य बतलाना गलत है और इस-

१-अङ्गुत्तरनिकाय भाग ३ पृ० ३८३। २-इन्डियन एन्टीक्वेरी भाग ४३। ३-भगवती मूत्र १५-१६। ४-आचाराग मूत्र (S. B. E.) पृ० ८०।

कारण उनके अन्य कथनपर भी सहसा विश्वास नहीं किया जा सक्ता ! आधुनिक विद्वान् भी इसी निष्कर्षपर पहुंचे हैं कि गोशाल भगवान् महावीरका शिष्य नहीं था; परन्तु साथ ही वह श्वेतांबर ग्रंथोंके आधारसे जो स्वयं उसे भगवान् महावीरका गुरु बतलाते हैं और भगवान् ने नग्न भेष उससे ग्रहण किया था, जो यह कहते हैं वह भी ठीक नहीं है ! जैन मान्यताके अनुसार प्रत्येक तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होता है और इसी अनुरूप किसी भी जैन अथवा अजैन शास्त्रसे यह प्रमाणित नहीं है कि भगवान् महावीर अथवा किसी अन्य तीर्थंकरने किसी व्यक्तिसे कोई शिक्षा ग्रहण की हो । जिस श्वेतांबर ग्रन्थके बल आधुनिक विद्वान् गोशालको भगवान् का गुरु बतलाते हैं स्वयं उससे भी यह प्रमाणित नहीं होता कि गोशालसे भगवान् ने कुछ सीखा हो । नग्न भेष ग्रहण करनेकी बात भी उल्टी है ! भगवान् महावीरके निकट आकर गोशालने नग्न भेष ग्रहण किया था । तब फिर भला यह कैसे संभव है कि भगवान् ने उससे नग्न भेष ग्रहण किया हो ! इस दशमें आधुनिक विद्वानोंकी यह सब कोरी कल्पना ही है !^३ गोशालके विषयमें यह स्पष्ट है कि उसने अपने सिद्धांत 'पूर्वों'से लिये थे और यह पूर्व सिवाय जैन पूर्वोंके और कोई थे नहीं । यह आधुनिक विद्वान् भी मानते हैं ।^४ साथ ही उसके सिद्धांत भी जैनसिद्धांतोंसे लिये हुये प्रगट होते

१-आजीविक्स भाग १ पृ० १७, जैनसूत्र (S. B. E YOL XLV) भाग २ भूमिका ५ । २-पूर्व दोनों प्रमाण, हिस्टरील ग्लीनिंग्स पृ० ३८-४१ और प्री. बृद्धिस्टिक इन्डियन फिलासफी पृ० ३७४ और ३८१ । ३-विशद विवेचनके लिए "वीर" वर्ष ३ अंक १२-१३ देखना चाहिये । ४-आजीविक्स भाग १ पृ० ४२-४५ ।

हैं । वह आत्माका अस्तित्व और उसका स्वरूप करीब २ जैनधर्मके अनुसार मानता था । आत्माको वह अरोगी सांसारिक मलोंसे विलग स्वीकार करता था एवं संसार परिभ्रमण सिद्धांतको भी स्वीकार करता था । भगवान् पार्श्वनाथजीने इसी तरह आत्मा संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया था । यही नहीं, अणुवाद (Atomic Theory) जो खास जैनियोंका ही सिद्धान्त है, वह भी उसको ठीक जैनधर्मके अनुसार मान्य था ।^२ उसका नग्न भेष भी भगवान् पार्श्वनाथजीके अनुरूप था । अष्टांग निमित्त ज्ञानको उसने पूर्वोक्त ग्रहण किया ही था, जिनका प्रतिपादन भगवान् पार्श्वनाथजीकी दिव्यध्वनिसे हो चुका था । उसका चत्तारिपाणगायं चत्तारिअपाणगायं सिद्धांत जैनियोंके सल्लेखना व्रतके समान ही था । उसने सव्वे सत्ता, सव्वे जीवा, अधिकम्म, संजी, असंजी गव्व जो व्यवहृत क्रिये थे,^३ वह खास जैनियोंके शब्द हैं । मक्खलिने अपना छैं अभिजाति सिद्धांत भी भगवान् पार्श्वनाथके षट्काय जीवभेदसे ग्रहण किया था और जैन शास्त्र स्पष्ट रीतिसे उसके जैन मुनि होनेकी घोषणा करते ही हैं । अतएव जैन मुनि-दशासे भ्रष्ट होकर उक्त प्रकार जैनधर्मसे साट्शता रखते हुये सिद्धांतोंका प्रतिपादन करना उसके लिए आवश्यक ही था । उसका शिष्य उपक नामक आजीविक जैन तीर्थंकर अनन्त जिनकी भी उपासना करता था । सचमुच आजीविक संप्रदायकी उत्पत्ति भगवान् पार्श्वनाथजीके

१-जैनमित्र S B E. भाग १ भूमिका । २-इन्मा श्लो० आफ ग्लिजन एण्ड अधिक्स भाग २ पृ० १९९ । ३-आजीविस्म भाग १ पृ० ६१ । ४-दीपनिकाय (S. B. E.) भाग २ पृ० ५३-५४ । ५-प्री-युट्रिस्टिक इन्डियन फिलान्फी पृ० ३०३ ।

दिव्य उपदेशके प्रभाव अनुरूप हुई थी और मक्खलिगोशालने भी अन्ततः उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया था । इसी कारण बौद्ध-शास्त्रोंमें उसका वर्णन हमें म० बुद्धके समयमें एक स्वाधीन मत-प्रवर्तकके रूपमें मिलता हैं ।^१ आधुनिक विद्वान् बौद्धोंके तत्कालीन कथनको उससे पहलेके समयसे भी लागू कर देते हैं, यद्यपि यह ठीक है कि म० बुद्धके धर्मोपदेश देनेके पहले ही स्वतंत्र मतप्रवर्तक रूपमें वह प्रकट हो गया था । किन्तु इसके अर्थ यह नहीं होसके कि मक्खलि कभी जैन मुनि नहीं था और भगवान महावीरने उससे ही सैद्धांतिक विचार करनेकी योग्यता प्राप्त करके एक नया सघ स्थापित किया-था, जैसा कि किन्ही लोगोंका ख्याल है । आजीविक संप्रदायका उद्गम जहां जैनधर्मसे हुआ था, वहां उसका अन्त भी जैनधर्मके उत्कृष्ट प्रभावके समक्ष हुआ था । उपरांत कालमें आजीविकोंका उल्लेख दि० जैनोंके रूपमें होता था और वे दि० जैन होगये थे । (हल्श, साउथ इंडियन इंसक्रिपशन्स, भा० १ पृ० ८८ व आजीविक भा० १) ।

इसप्रकार भगवान पार्श्वनाथजीके तीर्थवर्ती एक अन्य प्रख्यात ऋषिका वर्णन है । भगवान महावीरके सर्वज्ञपद पाते ही वह उनसे विलग होगया था और आजीविक संप्रदायका नेता बनकर परिणाम-वाद और अज्ञानका प्रचार करने लगा था !

मक्खलिगोशालके अतिरिक्त संजय, विजय और मौद्गलायन नामक मुनि और थे जो भगवान् पार्श्वनाथकी शिष्यपरम्परामें

१-भगवान महावीर पृ० १७३ और वीर' चर्चे ३ अंक १२-१३ ।

२-दीघनिकाय-नामण्ण फलसुत्त ।

उल्लेखनीय है। सजय और विजय यह दोनों चारण (आकाशगामी) जैन मुनि थे और यह भगवान् महावीरके जन्म समय तक विद्यमान थे। इनको किसी प्रकारकी सैद्धांतिक सशय विद्यमान थी; जिसका समाधान इनको भगवान् महावीरके दर्शन करते ही होगया था। श्वेतांबरोंके 'उत्तराध्ययनमूत्र' में भी एक सजय नामके मुनिका उल्लेख है^१ परन्तु यह प्रगट नहीं कि वे भी यही मुनि थे। किंतु ठगर बौद्ध शास्त्रोंमें भी एक सजय नामक मतप्रवर्तकका उल्लेख मिलता है और उनके शिष्य मौद्गलायन एवं सारीपुत्त वहां बतलाये गये हैं।^२ मौद्गलायन जैन मुनि थे, यह बात श्री अमितागति आचार्यके निम्न श्लोकोंसे^३ प्रगट है—

“रुष्टः श्रीवीरनाथस्य तपस्वी मौडिलायनः ।

शिष्यः श्रीपार्श्वनाथस्य विदधे बुद्धदर्शनम् ॥ ६८ ॥

शुद्धोदन सुतं बुद्धं परमात्मानमब्रवीत् ।

प्राणिनः कुर्वते किं न कोपवैरिपराजिताः ॥ ६९ ॥”

इन श्लोकोंमें मौडिलायन अथवा मौद्गलायन नामक तपस्वीको श्री पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्परामें बतलाया है। उसने महावीर भगवान्से रुष्ट होकर बुद्ध दर्शनको चलाया था और शुद्धोदनके पुत्र बुद्धको परमात्मा माना था यह भी कहा है। यहांपर मौद्गलायनको बौद्धमतका प्रवर्तक इसीलिये लिखा है कि मौद्गलायन विशेष प्रख्यात और बौद्ध धर्मका उत्कट प्रचारक था। इस अपेक्षा मौद्गलायनको

१-उत्तरपुगण पृ० ६०८ और महावीरचरित पृ० २५५ । २-

उत्तराध्ययन (S B E) पृ० ८२ । ३-महावग्ग १-२३-२४ ।

४-धर्मपरीक्षा अध्याय १८ । ५-हिस्ट्रीकल ग्लीनिंग्स पृ० ४५ ।

ही बौद्धधर्मका प्रवर्तक कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति नहीं है । इस दशामें यह स्पष्ट है कि जैनाचार्य भी उन्हीं मौद्गलायनका उल्लेख कर रहे हैं; जिनके गुरु संजय बताये गये हैं और जब स्वयं मौद्गलायन जैन मुनि थे, तो उसके गुरु भी जैन मुनि होना चाहिये । सौभाग्यसे इनके गुरु संजयका जैन मुनि होना अन्यरूपमें भी प्रमाणित है । और यह संजय एवं जैन शास्त्रके चारण ऋद्धिधारी मुनि संजय संभवतः एक ही व्यक्ति हैं । पहले संजयकी शिक्षायें जो बौद्ध शास्त्रोंमें अंकित हैं^१ वह जैनियोंके स्याद्वाद सिद्धांतकी विवृत रूपान्तर ही हैं । इससे इस बातका समर्थन होता है कि स्याद्वाद सिद्धांत भगवान महावीरसे पहलेका है, जैसे कि जैनियोंकी मान्यता है और उसको संजयने पार्श्वनाथजीकी शिष्य परंपराके किसी मुनिसे सीखा था; परन्तु वह उसको ठीक तौरसे न समझ सका और विवृत रूपमें ही उसकी घोषणा करता रहा । जैन शास्त्र भी अस्पष्ट रूपमें इसी बातका उल्लेख करते हैं, अर्थात् वह कहते हैं कि संजयको शङ्कायें थीं जो भगवान महावीरके दर्शन करनेसे दूर होगईं ! यदि यह बात इस तरहसे नहीं थी तो फिर भगवान महावीर और म० बुद्धके समयके इतने प्रख्यात मतप्रवर्तकका क्या हुआ, यह क्यों नहीं विदित होता ? इसलिए हम जैन मान्यताको विश्वसनीय पाते हैं और देखते हैं कि संजय अथवा संजय वैरथीपुत्र जो मौद्गलायनके गुरु थे, वह जैन मुनि संजय ही थे । दूसरी ओर इस व्याख्याकी पुष्टि इस तरह भी होती है

१-‘समन्नफलसुत्त’ “ढायोलोंगस आफ बुद्ध” (S. B. B. II)

२-महावस्तु भाग ३ पृ० ५९.

कि इन संजयकी शिक्षाकी सादृश्यता यूनानी तत्त्ववेत्ता पैरैहोकी शिक्षाओंसे बतलाई गई है^१ । एक तरहसे दोनोंमें समानता है और इस पैरैहोने जैम्नोसूफिट्स सूफियोंसे, जो ईसासे पूर्वकी चौथी शताब्दिमें यूनानी लोगोंको भारतके उत्तर पश्चिमीय भागमें मिले थे, यह शिक्षा ग्रहण की थी ।^२ यह जैम्नोसूफिट्स तत्त्ववेत्ता निर्ग्रन्थ (दिगम्बर) साधुओंके अतिरिक्त और कोई नहीं थे ।^३ यूनानियोंने इन साधुओंका नाम ' जैम्नोसूफिट्स ' रक्खा था । अतएव जैन साधुओंसे शिक्षा पाये हुये यूनानी तत्त्ववेत्ता पैरैहोकी शिक्षाओंसे उक्त संजयकी शिक्षाओंका सामञ्जस्य बैठ जाना, हमारी उक्त व्याख्याकी पुष्टिमें एक और स्पष्ट प्रमाण है । इस अवस्थामें भगवान् पार्श्वनाथजीकी तीर्थपरम्पराके संजय और मौद्गलायन नामक प्रख्यात् साधुओंका स्पष्ट परिचय प्रगट होजाता है । सचमुच भगवान् पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्परामेंसे म० बुद्ध, मक्खलिगोशाल और मौद्गलायनका विलग होकर अपने नये मत स्थापित करना इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान् पार्श्वनाथजीके दिव्योपदेशका प्रभाव उस समय प्रबल रूपमें सर्वव्यापी होगया था और उसके कारण सैद्धान्तिक वातावरणमें हलचल खड़ी होगई थी !

इसप्रकार भगवान् पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरम्पराके प्रख्यात् शेष शिष्योंके चरित्रका भी सामान्य दिग्दर्शन हम यहां कर लेते हैं । इनके अतिरिक्त और भी किन्हीं मुनियोंका उल्लेख भगवान् के तीर्थवर्ती महापुरुषोंका परिचय कराते हुये अगाड़ी स्वयमेव हो

जायगा ! इसके अगाडी हम श्वेतांबरियोंके पार्श्वचरितमें आये हुये किन्हीं प्रख्यात् व्यक्तियोंका विवरण देदेना उचित समझते हैं, जब कि हमारा उद्देश्य भगवानके शासनका यथासंभव पूर्ण परिचय उपस्थित कर देना है । अस्तु;

(१९)

सागरदत्त और बन्धुदत्त श्रेष्ठी !*

‘स्त्री नदीवत् स्वभावेन चपला नीचगामिनी ।

उद्धृत्ता च जडात्मासौ पक्षद्वयविनाशिनी ॥’

भावदेवसूरिः ।

पुंड्रदेशमें ताम्रलिप्ति नगर प्रख्यात् था ! यहांपर भगवान् पार्श्वनाथजीके समयमें एक सागरदत्त नामका श्रेष्ठी पुत्र रहता था । सागरदत्त भरपूर यौवनमें पैर रख चुका था, पर तो भी वह काम-चरसे बीधा नहीं गया था । उसे स्वभावसे ही स्त्रियोंकी सूरतसे वृणा थी, वह उनका नाम सुनते ही बहक उठता था । कामदेवसे उसने इसतरह प्रत्यक्ष ही विरोध ठान लिया था, किन्तु वह इस विरोधमें सफल न हुआ ! कामदेवके शरीरने उसे व्यथित अवश्य किया, पर वह उसके हृदयको पलट न सके !

एक दिन सागरदत्तकी दृष्टि एक वणिक सुताके सुन्दर रूप सौन्दर्यपर जा अटकी थी । उसके मनमोहक सौन्दर्यने सागरदत्तको विह्वल बना दिया था । वह उसके मुखरूपी कमलका भौंरा तो

* इनकी कथायें श्वेताम्बराचार्यके “ पार्श्वनाथ चरित ” के आठवें-सर्गमें वर्णित हैं । दिगम्बर शास्त्रोंमें इनका उल्लेख नहीं है ।

अवश्य ही बन गया पर वह दूरसे ही उसके सौन्दर्यसे अपने नेत्र सफल करना चाहता था । स्त्रियोंके प्रति जो उसके कटुभाव थे, उनको उसे कामिनीकी रूप-राशि भी दूर न कर सकी थी । किंतु इतना होते हुये भी सागरदत्तके वन्धुजनोंने उसका वाग्दान संस्कार उस कन्यारत्नसे कर दिया ! संभव था कि इस सम्बन्धसे सागर-दत्तका मनोभाव बदल जाता: पर ऐसा न हुआ और इस बातका पता उस कन्याको भी चल गया । वह बड़ी ही खेदितमना हो गई; पर निराशा न हुई । उसने एक श्लोक लिखकर सागरदत्तके पास भेज दिया जिसमें उसने लिखा था कि 'हे बुद्धिमान पुरुष-रत्न ! आप इस महिलाका अनादर क्यों करते हैं, जो सर्वथा आपकी अननुगामिनी बनी हुई हैं ? पूर्णिमा चंद्रको अपने आप चमका देती है, वैसे ही विजली समुद्रको और स्त्री गृहस्थको प्रकाशमान बना देती है ।' सागरने इस श्लोकको पढ़ डाला और यह भी उसके हृदयको पलटनेमें असफल हुआ । उसने इसके उत्तरमें उपरोक्त श्लोक लिख भेजा, जिसका भाव था कि 'एक नदीके समान स्त्री स्वभावमें ही चपल और नीचगामिनी है । जिस समय वह बन्धनकी अपेक्षा नहीं करती है तो दोनों पक्षोंका नाश करती है । वस वह जड़ बुद्धि है ।'

सागरदत्तके इस उत्तरको पाकर वह चतुर वणिक्सुता जान गई कि जरूर किसी स्त्रीके असद्व्यवहारने इनके हृदयको दूषित कर रक्खा है । इसलिये हताश होनेकी कोई बात नहीं है । बात भी वास्तवमें यही थी । सागरदत्त अपने पूर्वभवमें एक विप्र था और इसकी स्त्रीने इसे विप देकर मारनेका प्रयत्न किया था । यही

दुःखदायी व्यवहार उसके हृदयसे इस भवमें भी नहीं उतरा था । इसीलिए वह स्त्री मात्रसे द्वेष करता था । किन्तु शायद पाठक यहां पर वणिक कन्याका उसके साथ इसतरह पत्रव्यवहार करना अनुचित समझें ! आजकल जरूर नन्ही उमरमें वणिकोंकी कन्याओंके चाग्दान सस्कार और विवाह लग्न हो जाते हैं और वर-वधूको एक दूसरेके स्वभावका भी परिचय नहीं हो पाता है । इसी कारण आज दाम्पत्यसुखका प्रायः हर घरमें अभाव है और आदर्श दम्पति मिलना मुश्किल हो रहा है । किन्तु उस जमानेमें यह बात नहीं थी । तब पूर्ण युवा और युवतियोंके विवाह होते थे और परदा उनके परस्पर परिचय पानेमें बाधक नहीं था । इसी कारण उक्त वणिक सुताने बिना किसी सकोचके सागरदत्तको प्रेमपत्र लिखा था । जब उसका वह पत्र भी इच्छित फलको न दे सका, तो उसने एक और पत्र लिखा, इसमें उसने कहा कि 'सचमुच यह तो बड़ा ही अन्याय है कि केवल एक स्त्रीके दोषको लेकर सारी ही स्त्री जातिको दोषी ठहरा दिया जाय । क्या शुक्लपक्षके पूर्णमासी रात्रिसे इसीलिए घृणा करना ठीक है कि उसके पहले कृष्णपक्षमें उसकी बहिन बिल्कुल अंधेरी होती है ?'

सागरदत्त इस सारगर्भित उत्तरको पाकर अवाक् रह गया ! रूप-सौन्दर्य अवश्य ही उसके मनको पलटनेमें असफल रहा था, परन्तु ज्ञानमई विवेक-वचन अपना कार्य कर गये । सागरदत्त उस वणिक-कन्याकी बुद्धिमत्ताके कायल होगये । उनको अपनी गलती नजर पड गई । उन्होंने जान लिया कि सचमुच सारी स्त्रीजातिको दूषित ठहराना अन्याय है । इस जातिको ही यह सौभाग्य प्राप्त

है कि वह त्रिलोकवन्दनीय तीर्थकर भगवानको जन्म देकर जगत-का कल्याण करती है । इसलिए स्त्री मात्रसे घृणा करना बुद्धिमत्ता नहीं है । वह हमारे आदरकी पात्र हैं । उनकी अवहेलना करना, स्त्रियोंको पैरोसे ठुकराना अपना अपमान करना है । वस जब सागरदत्तका हृदय इस तरह पलट गया, तो सानद दोनों युवक युवतीका शुभ लग्नमें विवाह होगया । वह सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे ।

उन दिनों भारतीय व्यापार आजकलकी तरह हेय अवस्थामें नहीं था । तबके व्यापारी भी कोरे दलाल नहीं थे । सुतरा वे देशविदेश घूमकर अपने देशके व्यापारको उन्नत बनाते थे और अहांकी आर्थिक दशा फलती-फूलती देखते थे । तब यह बात भी न थी कि राजनीतिके नामसे विविध देशोंमें व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा चलती हो और मायावी चालोंसे निर्बल अथवा पराधीन जातियोंके जीवन संकटापन्न बनाये जाते हों । साथ ही उस समयके व्यापारमें यह भी विशेषता थी कि उस समयके व्यापारी स्वयं ही देश विदेशमें जाया करते थे । विदेशोंमें जाना तब पाप नहीं समझा जाता था और न धनिक व्यापारी स्वयं परिश्रम करना अपनी शानके खिलाफ समझते थे । इसी अनुरूप सागरदत्तने भी व्यापारके लिये विदेश जानेकी ठहराई ! वह सातवार विदेश गया, परंतु सातों ही दफे उसके जहाज़ समुद्रमें नष्ट होगये । लाभान्तराय कर्म उसके मार्गमें ऐसा आड़ा आरहा था कि उसे बार २ प्रयत्न करनेपर भी लाभ नहीं होता था, किन्तु किसीके सर्वदा एकसे ही दिन नहीं रहते हैं । आठवीं बार उसे अपने व्यापारमें खूब ही नफा

हुआ—उसके परिश्रमका फल मिल गया ! वह हर्षका फूला घर लौटा और देवालय निर्मित करनेमें उस धनका एक भाग खर्च करना उसने ठान लिया । लोगोंके कहनेसे वह पुंड्रदेशमें स्थित भगवान् पार्श्वनाथके समवशरणमें दर्शन करने गया और वहां उसने अपने मनोभावको प्रकट किया । कहते हैं कि भगवानका परामर्श पाकर उसने देवालयमें श्री अर्हत भगवान्की बिम्ब बड़े समारोहसे स्थापित की और वह आनंदसे धर्माराधनमें कालक्षेप करने लगा ! वास्तवमें उसका यह कार्य एक आदर्श कार्य था । “अपने व्यापारसे जो लाभ उठाओ उसमेंसे एक भागको समयकी आवश्यकतानुसार महापुरुषोंकी सम्मति लेकर धर्मार्थ खर्च दो” मानो इस संदेशको ही वह आजके व्यापारियोंके लिये व्यक्त कर रहा था !

इसी समय सागरदत्तके परिणामोंकी दशा सुधर चली थी और उसने भगवान् पार्श्वनाथजीके निकटसे व्रत ग्रहण करनेकी ठान ली थी किन्तु हृत्भाग्यवशात् उसे विदित हुआ कि भगवान्का विहार अन्यत्र होगया ! वह दिल मसोस कर रह गया ! फिर उसका क्या हुआ यह विदित नहीं है !

भगवान् पार्श्वनाथजी वहांसे विहार करते हुये नागपुरीमें पहुंचे थे । उससमय नागपुरीमें धनपति सेठके बन्धुदत्त नामक पुत्र बड़ा ही सुशील था । बन्धुदत्तका विवाह वसुनन्द सेठकी पुत्री चन्द्रलेखासे हुआ था; परन्तु ठीक उस अवसर पर जब कंकण बधूके करमें बांधा जा रहा था, एक सर्पने उसे डस लिया । रंगमें भंग हो गई—आनन्दमें क्रन्दनाद होने लगा ! संसारकी क्षणिक दशाका प्रत्यक्ष चित्र ही खिच गया ! सो भी एक दफे ही नहीं,

वल्कि ठीक छै दफे यही घटना घटित हुई ! लोग बन्धुदत्तको 'विषहस्त' कहने लगे और कोई भी उसके साथ अपनी कन्याका विवाह करनेको राजी न होता था । बन्धुदत्तको भी अपने भाग्यपर रोष आ रहा था ! बुद्धिमान् पिताने इस समय उसे सिंहलद्वीपको व्यापारके लिये भेज दिया ! बन्धुदत्तने वहा खूब धन कमाया, परन्तु लौटते समय अभाग्यसे उसका जहाज नष्ट हो गया और वह एक तरुताका सहारा पाकर एक सम्पत्तिशाली द्वीपके किनारे जा लगा । वहांपर एक मणिमई पर्वत था । बन्धुदत्त उसकी शिपिरपर जा पहुंचा और वहां भगवान् नेमिनाथजीके भव्य मंदिरके दर्शन किये एवं वहां उसने श्रावकके व्रतोको ग्रहण किया । उसके इस सरल भावको देखकर चित्रांगद नामक सम्यक्त्ववी विद्याधर बहुत ही प्रसन्न हुआ । उसने इसका विवाह करवा देनेकी व्यवस्था करदी ! किन्हीं विद्याधरोंके साथ बंधुदत्तको उसने कौशाम्बी भिजवा दिया । वहां वह भगवान् पार्श्वनाथजीके मंदिरमें दर्शन कर रहा था* कि वहाके जिनदत्त सेठने इनको देख लिया और इनके साथ अपनी प्रिय-दर्शना नामकी कन्याका विवाह कर दिया ! बन्धुदत्त खुशी२ यहां रहने लगा, किन्तु आखिर उसने अपने घर जानेकी ठहराई ।

बन्धुदत्त गर्भभारसे झुकी हुई अपनी प्रियाको लेकर नागपुरीको जारहा था कि मार्गमें भीलोने इसे लूट लिया और वे प्रिय-दर्शनाको भी इससे छीन ले गये । इन भीलोंका स्वामी चन्द्रसेन

* यह जीको नहीं लगता कि भगवान् के साक्षात् विद्यमान रहते हुए उनके निम्न वनगये हों । इस अपेक्षा इन घटनाओंका स्पष्ट घटित हुआ समझना जरा कठिन है ।

था, उसने जब प्रियदर्शनाको जिनदत्तकी पुत्री जाना तो वह बड़े असमंजसमें पड़ गया । जिनदत्तने उसका बड़ा उपकार किया था ! इसलिये प्रियदर्शनाको उसने बड़ी होशियारीसे रक्खा, और बन्धुदत्तको दूँदनेके लिये आदमी दौड़ा दिये । परन्तु बन्धुदत्तका पता न चला । इसी अन्तरालमें प्रियदर्शनाको वहीं एक पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई !

इधर बन्धुदत्त अपनी प्रियाके विरहमें व्याकुल हुआ विशालाको जारहा था । वहां उसके चाचा थे; किंतु मार्गमें सुना कि उसके चाचाके कुटुम्बको वहांके राजाने किसी अपराधके लिये बन्दीगृहमें डाल दिया है । बन्धुदत्तके सिरपर आफतका पहाड़ ही टूट पड़ा । उसे उससमय अपने कृतकर्मोंके फल पानेका रहस्य समझमें आया ! वह दुःखितहृदय होकर वहासे नागपुरीकी ओर चल दिया, किंतु मार्गमें उसे उसके चाचा मिले और साथ ही अशरफियोंसे भरा एक सन्दूक मिला । इसी समय वहाके कोतवालने इनको राज्यकी चोरी करनेकी आशङ्कासे बन्दीगृहमे डाल दिया । किंतु बन्दीगृहमें पहुंचनेके साथ ही उसके भाग्यने पलटा खाया । राजाकी चोरीका पता चल गया । असली चोर पकड़ा गया, बन्धुदत्त और उसका चाचा छोड़ दिये गये, वे छुटकारा पाकर अपनी राह लगे ।

मार्गमें चन्द्रसेनके आदमियोंने इन्हें पकड़ लिया । एक आफतसे छूटे तो दृपरीमें फंस गये, परन्तु इसमें उनकी भलाई ही थी । उनका शुभोदय था जो भील उनको पकड़कर चन्द्रसेनके पास ले चले । वहां बन्धुसेनका अपनी प्रिया और पुत्रसे समागम हुआ, वे आनन्दपूर्वक वहासे विदा होकर अपने घर पहुंचे ! सवने बन्धुदत्तका बड़ा सम्मान किया और बहुतेरोंने उनकी आत्मकहानी

सुनकर जैनधर्ममें श्रद्धान किया ! इधर जब भगवान् पार्श्वनाथजीके समवशरणके नागपुरी पहुंचनेका समाचार बन्धुदत्तको माळूम हुये, तो वह बड़े मोदभावसे भगवान्की वन्दना करनेको गया । वन्दना करके उसने भगवान्से अपने पूर्वभव सुने और वह अत्यन्त हर्षित हुआ । उपरान्त उसने भगवान्के धर्मोपदेशको सुना और उनसे पंचव्रतोंको गृहण किया । भगवान्के मुखसे यह सुनकर कि वह और उसकी पत्नी दूसरे भवसे मोक्षलाभ करेंगे, उसे बड़ा ही सतोष हुआ ! वह भगवान्को नमस्कार करके घर लौट आया और धर्ममय जीवन व्यतीत करके सहस्रार स्वर्गमें जाकर देव हुआ ! जैनधर्मकी कृपासे उसे स्वर्गसुखोंकी प्राप्ति हुई ! सत्धर्म सदा ही सुखदाई होता है !

इसप्रकार भगवान्के समयके दो सेठ-पुत्रोंके दर्शन करके हम शेषमें उनके तीर्थके कतिपय अन्य मुख्य व्यक्तियोंका दिग्दर्शन करेंगे और फिर भगवान्का मोक्षकल्याणकका दिव्य वर्णन देखकर उनका भगवान् महावीरजीसे जो सम्बन्ध था, उसको प्रकट करेंगे ।

(२०)

महाराजा कूरकण्डु !

“तहिं देसिरवण्णइं धणकरण पुण्णइं, अछिणयरि सुमणोहरिय !
जण णयण पियारी महियलसारी, चंपाणामइ गुणभरिय ॥३॥”

x

x

x

“तहिं अरि विद्धारणु भयतरु वारणु धाडीवाहणु पहु हुयउं ।”

—मुनि कणयामर !

राजा दन्तिवाहन उस भुवनमोहिनी युवतीकी ओर एकटक निहारते ही रह गये । वह उसकी अतुलरूप राशिपर विमुग्ध हो

गये । उनकी समझमें न आया कि वह मनुष्य है अथवा यक्ष है या अप्सरा है । तिसपर यह जानकर वह और भी अचंभेमें पड़ गये कि जिस सुन्दरीने उनके मनको मोह लिया है, वह उस कुसुमपुर नगरके कुसुमदत्त मालीकी कन्या है । ऐसे साधारण मनुष्यके घरमें इस शुभ लक्षणोंवाली, बड़ी २ राजकुमारियोंके रूपको चिनौती देनेवाली कन्याका जन्म लेना उनकी समझमें न आया ! जगली फूलोंके बीच गुलाबका पालेना एक अजीब ही बात थी । वह संशयमें पड़ गये, राजाज्ञा होनेकी देर थी कि कुसुमदत्त वहांपर आ उपस्थित हुआ । राजा दंतिवाहनने उससे पूछा कि तेरे यहां यह कन्या कहाँसे आई ? जो सत्य बात है उसको कह दे, इसीमें तेरी भलाई है । बेचारा गरीब माली अवाक रहगया ! वह मन ही मन सोचने लगा कि यह आफत कहाँसे आ गई ? इस कन्याको मैंने नाहक ही पाला । न जाने इसने राजाकी क्या अवज्ञा की है जो वे मुझपर कुपित हैं ? अब तो सब बात ज्योंकी त्यों कह देनेमें ही भलाई है । यह सोचकर वह बोला कि महाराजकी दुहाई ! यह कन्या मेरी नहीं है । गंगानदीमें बहता हुआ एक सन्दूक मुझे कई वर्ष हुए तब मिला था । उसमें यह कन्या नवजात दशमें बन्द थी । महाराजके विश्वास हेतु मैं वह सन्दूक अभी लिये आता हूं यह कहकर माली वहां सन्दूक ले आया । राजाने उस सन्दूकको देखा । उसमें उसे एक मुद्रा (मोहर) दिखाई पड़ी, जिससे उसने जान लिया कि वह राजवंशकी पुत्री है । यह देखकर उसके हर्षका पारावार न रहा । वस फिर देरी काहेकी थी ? राजा दन्तिवाहनने शुभ लग्नमें बड़े ही आनन्दसे उस सुन्दर पद्मावती नामकी

राज-कन्याका कोमल कर विवाह-वेदी पर ग्रहण कर लिया । थोड़े ही दिनोंमें इन नवदम्पतिमें गाढ़ प्रेम होगया ! पद्मावती राजा दन्तिवाहनकी बड़ी प्रिय रानी बन गई !

राजा दन्तिवाहन अंगदेशमें चम्पानगरके राजा थे । उस समयके राजाओंमें यह भी मुख्य थे । वास्तवमें पद्मावती भी राज-कन्या थी और वह कौसांबीके राजा वसुपालकी पुत्री थी । ('कड-संविष्णु रायहो पमरिय छाय हो, वसुपालहु पडमावड् दुहियाइया मणिविराए') यह राजदम्पति आनन्दपूर्वक कालक्षेप कर रहे थे कि राजवशको आल्हाढके कारण यह समाचार सुनाई दिये कि रानी पद्मावतीके शुभ गर्भ है । रानीके यह दिन बड़ी खुशीसे कटने लगे । उसे जिस बातकी आकांक्षा होती उसकी पूर्ति कर दी जाती थी । हर तरह उसे हर्षमना रखनेका प्रबंध था । माता और परिस्थितिका प्रभाव गर्भस्थ बालकपर भी पडता है, इस बातका पूरा ध्यान रानी पद्मावतीके विषयमें रक्खा जाता था । इस दशामें गर्भस्थ बालकका प्रभाव भी माताकी चालढालमें प्रगट होने लगता है । माताकी भावनाओंसे ही उसका परिचय मिल जाता है । रानी पद्मावतीके हृदयमें भी अटपटी भावना उठ खड़ी हुई । वह असाधारण थी, जो गर्भस्थ बालकके असाधारण प्रभुत्वको प्रगट कर रही थी, उसकी इच्छा हुई कि कुक्कुटमें ही मेघमण्डलसे आच्छादित आकाशके होते हुये राजाके साथ हाथीपर बैठकर वनविहार करना चाहिये । राजा दन्तिवाहन इस समय अपनी प्रियाकी प्रत्येक इच्छाको पूरी करनेमें तत्पर थे । उन्हें इस बातको पूरी करनेमें भी देर न लगी । उन्होंने अपने विद्याधर मित्रकी सहायतासे मायामई

मेघोंको भी सिरज लिया । उस ज़मानेमें भी पदार्थ विज्ञान इतना उन्नत अवश्य ही था कि आजकलकी तरह कृत्रिम बादल तब भी विद्याके बलसे बनाये जा सक्ते थे । मेघोंके आते ही राजाने नर्मदा-तिलक नामक हाथीको सजवाया और उसपर रानीको बैठाकर वह वनविहारके लिये चल दिया । बातों ही बातों वह बहुत दूर निकल आये और इतनेमें ही हठात् हाथी भी बिजक गया । वह राजा-रानीको ले भागा । किसी तरह भी उसने अंकुशको न माना । यही बात मुनि कणयामर कहते हैं:—

“सो कुंजरुदुडुं चित्तिपहिडुं भग्गुं जाइ किलिजरहो ।
ता जणवउ धाविउ कहेवण पाविउ बाहुडिगउ सो णियपुर हो॥१२

दुष्ट हाथी वेतहाशा भागता ही चला गया । उसने एक गहन वनमें प्रवेश किया । राजाने इस समय यही उचित समझा कि यदि मैं इससे बच सकू तो किसी न किसी तरह इसे पकड़वा लूंगा । इसी भावको दृढ़ करके वह एक वृक्षकी शाखा पकड़कर लटक गये । हाथी उनको छोड़कर भागता ही चला गया । बिचारी पद्मावती रानी उसपर अकेली बैठी रह गई । उसके भाग्यमें अशुभ कर्मकी रेखायें खिंच रहीं थीं और वह इस समय पूर्ण फलवती थी । बिचारीको अनायास ही पतिवियोगका कष्ट सहन करना पड़ा । कहा तो प्रसन्नचित्त होकर वनविहार करने निकली थी और कहां यह विरह-दाह उत्पन्न होगया । उसके विवेकने उसे ढाढस बंधाया । धीरज बाधे वह अपने भवितव्यकी बाट जोहने लगी । हाथी भागता हुआ बढ़ता ही गया । राजा जबतक लौटकर चंपापुर पहुंचे ही पहुंचे कि तबतक वह कोसों दूर चला गया । पता लगाना भी मुश्किल

हो गया । हाथी रोषमें भरा हुआ जाकर एक तालाबमें घुम पड़ा और यही मालूम हुआ कि रानी पद्मावतीको वह पानीमें डुबो ही देगा, किन्तु यहां ठीक मौकेपर रानीका पुण्य सहायक होगया । वनदेवीने प्रकट होकर रानीको उस तालाबके निकटवाले सुरम्य उपवनके एक वृक्षके तले बैठा दिया ! यह उपवन दंतिपुर नगरके निकट था, यह भी 'करकंडुचरिय'में लिखा है, यथा:—

“ता दिट्ठउ ऊववणु खरुख्कु । मयरहियउणी रसुणायमुखु ॥
तहिं रूख्हो तले वीसमइ जाम । णंदणुवणु फुल्लिउ फलिउ ताम ॥
ता दंतीपुरि केणविविचित्त । भट मालिहि अग्गह कहिय वत्त ॥

x

x

x

“तें तरु तलित तलि दिट्ठी दिव्ववाल । णंवणसिरिसोहइं गुणवमाला ॥
पुणु चितइ णउ सामण्ण एह । रुवेण अउल्ली दिव्वदेह ॥”

इनसे यह भी प्रकट होता है कि उस उपवनमें बैठी हुई पद्मावतीको वहाके भट नामक मालीने देखा था । वह उसको देखकर आश्चर्यमें पड़ गया था । रानीकी दिव्य देहको देखते हुये वह सहसा यही न निश्चय कर सका कि वह यक्षी है अथवा कोई राजपुत्री है । आखिर वह माली उसके निकट आकर सब हाल पृछने लगा और सब हाल सुनकर उसने रानीको सान्तवना दी । उपरांत वह रानीको अपने घर लिवा लेगया । उसने दुःखीजनोंको आश्रय देना अपना कर्तव्य समझा और उसने रानीको बड़ी होशियारीसे अपने यहां रहने दिया ! उसका यह सुवर्ण कृत्य भारतीय सभ्यताके आदर्शका एक नमूना था । दुःखी और अंबला जनकी सहायता करना सचमुच एक खास धर्म है, किन्तु आजके भारतमें

यह मर्यादा प्रायः उठती गई है । यही कारण है कि आये दिन अबला स्त्रियों और गरीबों पर अत्याचार होनेके समाचार सुनाई देते हैं । यह भारतीय मर्यादाको कलंकित करनेका प्रयास है, जो सर्वथा त्यजनीय है । भट मालीका अनुकरणीय उदाहरण इस ओर समुचित कर्तव्य निर्दिष्ट कर रहा है । रानी पद्मावती इस मालीके यहां रह तो रही थी; परन्तु इस भले मानसकी मार-दत्ता नामकी स्त्री बड़ी ही क्रूरा और दुष्टा थी । वह पद्मावतीको चैन नहीं लेने देती थी । एक रोज उसकी बन आई । माली तो दूर बाहिरगांव गया था । घरपर वही अकेली थी । उसने चटसे रानीको बाहर कर दिया । वह अपने दुष्ट स्वभावसे लाचार थी । उसे रानीकी दयनीय दशापर जरा भी दया नहीं आई ! लाचार होकर रानी पद्मावती रोती हुई नगरके बाहिर स्मशान भूमितक पहुंची थी कि वही उसे प्रसववेदनाने आघेरा । उसी स्मशानमें उसने पुत्र प्रसव किया ।

देखो कर्मोंकी विचित्र गति ! राजमहलोंमें फूलोंकी सेजपर सोनेवाली रानी पद्मावती अकेले ही निर्जन स्मशानमें पुत्र प्रसव करती है । उसके निकट एक मामूली परिचारिका भी नहीं है । है तो केवल भारत-वसुन्धराका स्नेहमई अंचल है । उसीके सहारे वह वहां भी सानन्द पुत्र प्रसव कर सकी ! पुत्रोत्पन्न होगया—रानीके विषादमें हर्षके बादल उमड़ आये । और वह फलदाता भी हुये । नवजात शिशुका सितारा चमक गया ! उस स्मशानभूमिका मातंग बड़ी विनयभावसे रानीके निकट आकर कहने लगा कि 'माता' आज्ञा कीजिये—आप मेरी स्वामिनी हैं ।' पद्मावती रानीने यह

अनोखी बात सुनकर उससे पूछा—“तुम कौन हो, जो मुझ दुःखिनीको अपनी स्वामिनी कहते हो ? भाई, मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ । ” वह गातंग बोला—“ विद्युत्प्रभ नगरके राजा विद्युत्प्रभ और रानी विद्युल्लेखाका मैं वालदेव पुत्र हूँ । एक दिन मैं अपनी स्त्री कनकमालाके साथ दक्षिणकी ओर क्रीड़ा करनेको जा रहा था । मार्गमें कलिंगदेशके उपरांत श्री दिव्यशैलकी रामगिरि शिपिरपर श्री वीर नामक मुनिराज विराजमान थे । (‘हड़ताए समउ दरि-कणदिसिहि रम्ममाणु गयणुय लेगउं, अंधकलिंग हो अंतरिण, विजय सेलु अगह ठियउं ॥ २ ॥ ’) इसलिये मेरा विमान उनके ऊपरसे नहीं जा सका । (मुणीसरु दिट्ठउ—तहोणाऊ चल्लइ दिव्व विमाणु) मुझे बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हुआ क्योंकि मैंने समझ लिया कि इन्होंने ही मेरे विमानको रोका है । अतएव वीर मुनिको मैंने उपसर्ग करना प्रारंभ किया । (विकिउ उवसग्गु तासु) परन्तु उनके पुण्यप्रभावसे मेरी सब विद्या नष्ट होगई । मैं भौंचकासे रह गया । मुझे चेत हुआ । मैंने अनेक प्रकारसे उन मुनिवरकी स्तुति की और उपरांत उनसे विद्या सिद्ध होनेका निमित्त पूछा । उन्होंने कहा कि चंपापुरके राजा दन्तिवाहनकी पद्मावती रानीको दुष्ट हाथी ले भागा था, सो वह दंतीपुरमें मालीके यहां रहती है । किन्तु मालिन उनको अपने घरसे निकाल देगी और वह भीम-मसानमें पुत्र प्रसव करेगी । उस बालककी तू जव रक्षा करेगा और

१—पुण्यात्रव कथाकोष पृ० २० इस ग्रंथमें अगाडी पद्मावतीका सहायक होना और हस्तिनापुरका स्मगान बताया गया है, जो इससे प्राचीन मुनि कणयामर विरचित ‘करकडु महाराज चरिय’ से वाचित है ।

वह राज्याधिकारी होजावेगा तब उसके राज्यमें ही तुझे विद्या सिद्ध होगी ।^१ सो हे स्वामिन् ! इस मातंगवेषमें मैं वही विद्याधर पुत्र बालदेव हूं । (मायंगडो रुवें खेयरइं) उम दिनसे मातंगके वेषमें इस स्मशानकी देखरेख रखता हुआ यही रहता हूं । ”

बालदेवकी यह आश्चर्यभरी वार्ता सुनकर रानी पद्मावतीको संतोष हुआ । उसने धींग्र घरके अपने नवजात शिशुको उसे दे दिया । और उमसे कहा—‘तो इस बालकका लालनपालन तू हीं कर ।’ बालदेवने भी स्नेहपूर्वक वह बालक लेलिया और घर ले जाकर अपनी पत्नीको सौंप दिया ! उसने भी बड़े प्रेमसे उसे अपने वक्षस्थलसे लगा लिया । बालकके हाथोंमें खुजली थी ; इस कारण उसका नाम उनने करकंडु रख दिया । (तहो पउरकंडु देरकेवि करी, करकंडुणामु किउ पयडुधरि)

१-तेरुसिवि पुणु महोदिणु एवउ । णहुभगालहे सहि विज्जयाउ ॥
ते सावे विज्जउ गउ खणेण । मइ चित्तिउर्वाहणिए णियमणेण ॥ एहु
मुणिवरु णउ सामणु होइ । त होइ खणद्वेज भणेइ ॥ इम मणि विचलहिं
लग्गु तासु । किं मुनिवर महो किउविज्जणासु ॥ किकरु तुम्हें हे देव
देव । जम्मेविण छडउ तुझ सेव ॥ कोहाणतु सामहि सामिसाल । माप-
सरउ तणु वणे सयण काल ॥ तो वयणे उवसमु गउ मुणिदु । मताण
पहावेण फणिंदु ॥ (इससे तो स्वयं मुनिवरका कुपित होना प्रगट है ?)

धत्ता—सो मुणिवरु जाणिवि तुठ मणु, कमकमल एवि पिणु पभणि
चउ । हे मुणिवरु करुणइ कहहिं महो, कह होसइ विज्जउरमणियउ ॥४॥
तं सुणिवि मुणीसर परमणाणि, महो सम्मुहु वोळइ दिव्य वाणि । हे खेयर
चपाणराहि वासु, सिरी धाडी वाहन बंधुरासु ॥ पोमावइ तहीं भामणि
गएण, णेवेनी दुट्ठे करि वितेण । पावे वीसा पुणु मालिएण, दतीपुरे
णेवी तुरिय एण ॥ तहो धरिणिए कलहु करेति सावि, णीसारिय अविसइ
इहावि । तहोणंदणु होसइं पवरवेउं, पालेसहि सो तुहुं गुणणिकेउं ॥

दुःखिनी रानी इसतरह अपने पुत्रको स्वरक्षित स्थानमें छोड़कर पामके एक श्रमणोंके नगरमें चली गई और वहां एक आर्थिकाके आश्रयमें रहने लगी ।^१ एक दिन उसके साथ जाकर उसने समाधिगुप्त मुनिराजके निकट (णामेण समाहिगुत्तुपरु) दीक्षाकी याचना की । किन्तु मुनिराजने उसे उससमय दीक्षित नहीं किया और कहा कि 'पूर्वभवमें तूने तीनवार अपने व्रत भंग किये हैं, उनके फलरूप तीन दुःख तुझपर आनेवाले हैं । सो उनका उपशम होचुकने पर तथा पुत्र राज्यका सुख देखकर उसीके साथ तू भी तप धारण करेगी ।' यह सुनके पद्मावती उसी साध्वीके साथ रहने लगी । इधर करकंडु बालदेवके यहां दिनोंदिन बढ़ने लगा । उचित कालमें बालदेव विद्याधरने उसे धीरे २ संपूर्ण कलाओंमें चतुर बना दिया ! इसप्रकार करकंडु आदि उस भीम स्मशानमें सुखसे समय व्यतीत करने लगे ।

एक दिन श्री जयभद्र और वीरभद्र नामके दो मुनिराज उस स्मशानमें आकर विराजमान होगये । (ते भीम मसाणयं आय जान) उससमय एक मुँदके नेत्रोंमेंसे तीन वांस उगते हुये दिखलाई दिये । इसपर किसी साधुने उन आचार्य महाराजसे जिज्ञासाकी कि 'भगवान्' यह क्या कौतुक है ? आचार्यने कहा—'इसमें आश्रय कुछ नहीं है, इम नगरका जो कोई राजा होगा, इन तीन वांसोंसे उसके अंकुश, छत्र और ध्वजाके दंड बनाये जायगे । उससमय यह बात

—तादुस्तीय मणि पोमावइ, समणियर हो णयर हो, खणि गयाइ, समणिरया अज्जियक तिया हैं, अछंतियज मलइतावतहिं ।—पुण्याश्रवमें गाधारी ब्रह्मचारिणीके आश्रयमें रहने बताया है । पृ० २१.

ब्राह्मणने सुन ली, सो वह उन बांसोंको उसी समय काट लेगया और पीछे किसीप्रकार करकंडुने उससे उन्हें लेलिया ।^१

उन बांसोंको करकंडुने क्या लिया, सचमुच वहांका राज्य ही उनके हाथोंमें आगया !^२ कुछ दिनोंमें वहांका राजा कालके गालमें जा फंसा ! वह पुत्रहीन था—उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था । नगरभर हाहाकार करने लगा था । (सुनामुहाहारउट्टिउ पुरवरम्मि, अइदुखु पविहिंउजणवयम्मि) इससमय एक राजाकी खोजमें पाटक्क हाथी छोड़ा गया था । वह हाथी करकंडुको ही अपनी पीठपर बैठाकर नगरमें ले आया था । (णिझर झरंतमय गिल्लगंडे करकंडु चड्डिउं ताकरि पयंडे । कविलीला मणहरं पह वहेइं—णं सुखइ अह-रावइं सहेइं) नगरवासियोंने इसपर करकंडुको अपने नगरका राजा बना लिया और खूब आन्नद मनाया था ।

करकंडुराजा होगये —उनको वैभवकी प्राप्ति हुई ! उन्हींके साथ बालदेवकी भी विद्या सिद्ध होगई । महापुरुषोंका सत्संग सदा सुखदाई होता है । वह विद्याधर प्रसन्नतापूर्वक करकंडुको नमस्कार करके अपने निवासस्थान विजयार्द्धको चला गया । इधर करकंडु आनन्दसे राज्य करने लगे ।

१-पुण्याश्रव कथाकोष पृ० २१-२२ । २-मुनि कणयामर विरचित करकंडु चरितमें यहापर कन्नौजके एक राक्षसका आख्यान और दिया है, जिसने करकंडुकी सेवा स्वीकार की थी । तथापि बनारसके एक वणिकका भी उल्लेख है; यथा:—
“वाणारसिणयर हो मित्तवेवि, देसंततरुगय आणाणतेवि । धणु अज्जिवि आवहि चलिविजाम, ता अतरि रक्खसु रिट्ठुताम । सो परिकविते भयभीवणट्ठ, पाविट्ठ जेमतव चरण भट्ट । णउ मुणहिं किं हिमवए अवाण, ते पाविएतेण पलायमाण । वणारसि णयरि मणाहिरामु, अरिविडु णराहिउं अत्थि णामु”

एक रोज किसी वणिकने आकर इनसे कहा कि 'महाराज, सोरठदेशमें गिरिनगरके राजा अरिसिरके बड़ी ही रूपवती मदनावती नामकी कन्या है ।^१ वह सर्वथा आपके योग्य है ।' करकडु इस समाचारको सुनकर गिरिनगर पहुंचे ! सौभाग्यसे स्वयं मदनावतीने इनको देख लिया और वह इनको देखते ही कामवाणमे व्यथित होगई ।^२ यह जानकर उमके पिताने करकडुको बड़े आदरसे अपने यहां ठहराया और शुभलग्नमें मदनावतीका विवाह करकडुसे करा दिया । (सुविसुद्ध दिणहि राजिए मणाहं, सामंतहिं कियउ विवाहु त्हां) जिस समय विवाहका मंगलीक उत्सव होरहा था, ठीक उसी समय रानी पद्मावती भी वहां पहुंच गई । उनने हर्षित होकर करकडुको आशीष दी ।^३ विवाह उपरान्त राजदम्पति दंतिपुर लौट आये ।

दंतिपुरमें भी खूब उत्सव मनाया गया । याचक जनोको दान दिया गया और श्री जिनमदिरमें पूजनभजन किये गये ! फिर राजा करकडु आनन्दपूर्वक मदनावतीके साथ कालयापन करने लगे किन्तु इसके कुछ दिनों बाद ही चंपासे राजा दंतिवाहनका दूत बूरे समाचार लेकर आया ।^४ उसने कहा कि यातो करकडु महाराज राजा

१-“एत्थिदेव सोरठ देसु, सुरलोउ विडविउ जें असेसु । तहिं, णायरु गिरिणयर णामु सुरखेयर णर णयणाहिरामु । तहिं राउ अत्थि अरिसिर कयतु, अजव मुणउ अजियगि कतु ।” २-“करकडु नेय आयणणेण, मयणावलि पीडिय कामएण । आयण विवालेहि तणिपवत्त, राएणलिहाविय हरिण्णेत ।” ३-“तहिं अवसरि पोमावइ विमाय, णियणदणु देखहु तुरिय आय । सादिट्ठी करकडेणिवेण, पुणु पणमिय भावेण वण्णवेण । णियपुतविवाहें हरिसियाइ, आसीसयदणीतुरिउ ताई । चिरु जीवहि णदणु पुहइणाह, कालिन्दी सुरसरिजा ववाह ।” (आसीसदेविसागय तुरति) । ४-“चपाहिवदुवउ आणि एत्थु ।”

दन्तिवाहनकी आज्ञा स्वीकार करें, वरन् रणक्षेत्रमें आजावें । करकंडु क्षत्रियपुत्र थे । उन्होने रणक्षेत्रमें आना ही स्वीकार किया, दूत लौट गया । चंपानरेश उसके मुखसे करकंडुका उत्तर सुनकर आगबवूला होगए । उन्होने रणभेरी बजवा दी और कूचका विगुल फूक दिया गया । नियत समयमें चंपानरेश दलबल सहित दन्तिपुरके निकट आपहुचे ।^१ करकंडु भी सेना सहित मुकाविला करनेको तैयार थे । दोनों दलोंकी मुठभेड़ होनेवाली थी । रणक्षेत्रमें योद्धा हंकारने ही लगे थे कि इतनेमें रानी पद्मावती वहां आपहुंची । उन्होने पिता-पुत्रका आपसमें परिचय करा दिया और इसतरह खूनकी नदियां बहते बहते बच गईं, रणचंडिकाका खप्पर न भरने पाया, किन्तु आनन्ददेवीकी बहुभाति अर्चना होने लगी ।

राजा दन्तिवाहन अपनी प्रिया और पुत्रको पाकर बड़े प्रसन्न हुये और बड़े आदरसे उनको चंपानगर लिवाले गये । वहां पहुंचकर फालान्तरमें राजा दन्तिवाहनने राजपाटका भार करकंडुके हाथमें छोड़ दिया और आप दिगवर मुनि होगये, दुद्धर तपश्चरण तपकर अन्तमें शिवरामणीके गलहार बनगये । इधर करकंडु नीतिपूर्वक राज्य करने लगे।

१-“णइयेखिवि णिउ करकडु णामु । गजजणण णयरु गुणगणिय धामु ॥ घत्ता-जे सगरि सुडवर खेयरह, भउजणियउ घणुहरम असरहिं, ते वेढिउ पट्ठण चउदिसहिं, गय तुरयण णरिंदहि दुद्धरहिं ॥ १२ ॥” पुण्याश्रवमें करकंडुका चपाक्री ओर वदना लिखा है । २-“ता दुद्धररायह जो धरदु, करकंडुहो वद्धउ राय पट्टु । पुणु अप्पणु राय तरकणेण, तणुमडिउ तवसिरिभूसणेण । कम्मइ गडि णिउवण सारु, तउचरि विसुदुद्धरु काममारु । तणु छडेविख-डिविहिमयगट्ठि, सो लग्गउ सिववहुतणए कठु । घत्ता-गउ धाड़ीवाहण, सियणिलउ, कणयामर वण्णउ गुणह वरु । करकडु करतउ रज्जु पुरि, सो अच्छइ मणिणिहियहकरु ॥ २२ ॥”

एक समय मंत्रियोंने करकंडुसे कहा कि—'हे देव, द्राविड़, चेरम्, चोल, पांड्य आदि देशके राजा आपका शासन नहीं स्वीकार करते हैं- यद्यपि अन्यथा आपका शासन निष्कण्टक दिगन्तव्यापी हो रहा है । इसलिये हे प्रभू, आपको जीतना चाहिये ।'^१ करकंडुके मनमें भी यह सलाह चढ़ गई और उसने सेना सुसज्जित कराकर दक्षिण भारतकी ओर पयान कर दिया ! कुछ दिनोंमें यह लोग तेरपुर नामक नगरमें पहुंच गये । करकंडु वहीं डेरा डालकर ठहर गया । दूसरे रोज इन्होंने एक प्रतीहारसे पूछा कि वहां कोई रमणीय देखनेयोग्य स्थान भी है । उसने बड़े हर्षसे वहीं पासमें पश्चिमकी ओर एक दर्शनीय पर्वत बतला दिया ।^२ करकंडु फौरन ही उसके दर्शन करनेको गये । पर्वतके ऊपर उन्होंने एक मनोहर वापी देखी और गुफाके भीतर श्री वीतराग जिनेन्द्रभगवानकी मनोज्ञ प्रतिमाके दर्शन किये ।^३ उन्होंने दर्शनवंदना करके अपना जन्म सफल माना ! उपरांत वह दूसरे पर्वतपर भी शीघ्र चढ़ गये ! वहां उन्होंने देखा कि एक कुण्डमें जल भरा हुआ है और कमल खिल रहे हैं । एक हाथी उनमेंसे एक कमलको तोड़कर वापीके द्वारपर चढ़ा रहा है । इस कृत्यको देखकर करकंडुको यह विश्वास

१—"सो मह्वरुप भणइ देव देव, तुज्जमहियलु सयलुविकरइ सेव । पारीदीविद्धेदेसोणिव अत्थिधिठ्ठ, तेणमहिणकासु विद्धिणइदुठ्ठ । सिरि चोडि-पडिणमेण चेर, णउ करहिं तुहारी देव केर ।" २—ए अग्घिदेव पछिमदिसाहि, अइणिय दुउ पव्वउ रम्मुताहि । ३—पुण दिट्ठउ ते जिण वीयराउ, सयुण्णहिं लग्गउ साणु राउ । पुण्याश्रवमें पहले लड़ाई हुई बतलाई है । पृ० २३. ४—जिणेसहवादावि पछिव वेविगिरिदहो उप्परि सिग्घ चडेवि । णिहा-रुयतेहिं दिस्सह मुहाइं, मणाम्मि णिवाइं जाइ सुहाइ । इत्यादि.

होगया कि इस वापीमें अवश्य ही कोई पूज्यनीय देव है ! इसलिये उसने उस वापीको खुदवाया, जिसमेंसे एक मंजूषा (सन्दूक) में रखी हुई पार्श्वनाथ भगवानकी रत्नमई प्रतिमा निकली । उस मनो-हारी प्रतिमाके दर्शन करके करकंडुने बड़ा हर्ष माना और उसका अर्गलदेव नाम रखकर उस गुफामें स्थापना करदी । यह भव्यस्थान उन्होंने 'कलि' नामसे संज्ञित किया । (गोवद्धणु हरिणा कलिउणांइ) इसी अनुरूप वह आज भी कलिकुण्ड नामसे परिचित है ।

प्रतिमाजीकी स्थापना कर चुकनेपर उनके सामने एक ऊंची वेढंगी जगह मालूम पड़ी (हरिवीढहोप्परि दिट्ठ गट्ठि) करकंडुने इसे साफ करनेकी आज्ञा देदी । कारीगरने जल निकलनेकी संभावनासे उसे फोड़ना उचित नहीं बताया, परन्तु करकंडुने उसको साफ करा देना ही मुनासिब समझा । कारीगरने वह जगह फोड़ना शुरू करदी और फोड़ते ही उसमेंसे अथाह जलप्रवाह बह निकला, जिससे सारी गुफा पानीसे भर गई । (तं भरिय उल्लुयणु जलेण सव्वु) लोगोंका वहांसे निकलना मुश्किल होगया । इसकारण राजाने वहांपर एक कुश आसनपर संन्यास ग्रहण कर लिया और आत्म-चित्तनमें ध्यान लगाया । 'इतनेमें एक नागकुमारने प्रगट होकर कहा कि—'हे राजन् ! कालके माहात्म्यसे आजकल इस रत्नमई प्रतिमाकी रक्षा नहीं होसक्ती थी, इसकारण मैंने यह गुफा जल-पूर्ण की है । इसलिये तुझे जलके रोकनेके लिये आग्रह नहीं करना चाहिये ।' और बड़े आग्रहसे राजाको उठाया ।' राजाने उस गुफा और प्रतिमाके बनानेवालेका हाल नागकुमारसे जानना चाहा । इसपर

वह कहने लगा कि ' पहले विजयार्द्धकी दक्षिण श्रेणीके रथनूपुर नगरमें नील और महानील नामके विद्याधरराजा थे । वे राजभ्रष्ट होकर यहां तेरपुरमें आकर राज्य करने लगे थे ।^१ उन्होंने ही पार्श्वनाथजीको उत्सर्गिकृत यह गुफा और उनकी प्रतिमा बनवाई थीं ।^२ यह दोनों राजा उपरान्त तपस्या करके स्वर्गगामी हुये थे । इनके बाद नभस्तिलकपुरके राजा अमितवेग और सुवेगने आर्यखण्डके जिनालयोंकी वंदना करते हुये मलयगिरिपर रावणके बनवाये हुये जिनमंदिरोंके दर्शन किये थे ।^३ वहीं भ्रमण करते हुये इन्हें भगवान् पार्श्वनाथजीकी रत्नमई प्रतिमा मिली थी । वे उसको एक मंजूषामें रखकर लेचले थे कि एक जगह मार्गमें उसे रक्खा और फिर वह उसको वहांसे नहीं उठा सके थे । अतएव उन्होंने तेरपुर जाकर एक अवधिज्ञानी मुनिसे इसका कारण पूछा; जिससे मालूम हुआ कि सुवेग आयु पूरीकर जन्मान्तरमें वहीं हाथी

१-तर्हि अत्थि णयर खेयरव मालु-णामे रहणेउरु चक्कवालु । तर्हि खेयर भापर अत्थिनेवि-णामेण णीलमहणीलतेवि । धवितेराणयर आय तर्हि, थाडवकीपउ रज्जु भव्वु । २-कह पासजिणिदहोदुरियणासि, सुएयक्वट्ठिदिणमुणिवर हो पासि । मणिरयणर्हि मणि णिन्माविप्पर्हि, किउट्ठाउतेर्हिजिण पडिमप्पह । ३-वेवदहेउत्तरट्ठिर्हि णयर अत्थिर्हि वे विभाय अण्णोणणिटिउ सवद्ध सम ससिक्खेत्त दिवापर पउर धाम । ते अमीयवेवसुव्वेपणाम । मुनिसुद्ध सील सगो अहग, पम्मत्तरयणपरिभूतियग । ते पव्विच्चिवह्विचण्णकरत्ति, सचल्लिय एकर्हि दिणेमहत्त । ढक्खिणदिसिलंकर्हि जतएर्हि, मलयम्मिविसड तादिट्ठ तेर्हि । सिरिपूठीणामेगिरिवरिदु, जर्हिकीलणुत्तु आवड सुरिदु । तहोउवरि खणेद्धऊविद्धीय, णसग्गहो सुखड परिवड्ढिय । यत्ता-ते पेत्तिविच्चुहपक्कयवल्लु, चउवीस जिनालय गयगयणु, त पेत्तिवि हगिसर्हि तर्हि जिपय, विणिवारियदूरहो जेर्हि नयणु ॥ ४ ॥

होगा और जब राजा करकण्डु वहाँ आकर मंजूषाको खोलेंगे तब वह हाथी सन्यासमरण करके स्वर्गको जावेगा । यह सुनकर वह दोनों राजा उन मुनिराजके निकट दीक्षा ले गये और आयुके अन्तमें अमितवेग तो ब्राह्मोत्तर स्वर्गको गया और सुवेग आर्तध्यानके कारण मरके हाथी हुआ ! अमितवेगके जीव देवके समझानेसे सुवेगके जीव हाथीने सम्यक्तवयुक्त होकर व्रतोंको ग्रहण किया था । सो वह निरंतर वहाँ पूजा किया करता था । सो हे राजन् ! देवके कहे अनुसार जब तुमने बांवी खुदवाई, तब हीसे यह हाथी समाधिस्थित हो रहा है, यही इस गुफाके सम्बन्धकी कथा है ।’

इस प्रकार कथा कहकर नागकुमार तो नागवापिकाको चला गया और राजाने उस हाथीको धर्मश्रवण कराके समाधिमरण कराया, जिससे वह महस्सार स्वर्गमें जाकर देव हुआ । पीछे करकण्डुने वहाँ पर गुफायें एवं जिनमंदिर बनवा दिये थे । (लयणोवण करकण्डुयणु, काराविउ जिणवर वर भवणु) ।

करकण्डु तेरपुरमें जिनमंदिर आदि बनवाकर अगाड़ी बढ़ गये और फिर वह सिंहलद्वीप जापहुंचे ।^१ शायद उस समय अपने शत्रुओपर आक्रमण करना उनने मुनासिब न समझा होगा । इसी लिये वहाँसे वह सिंहलद्वीपको चले गये थे । वहाँके राजाने एक चारण मुनिके मुखसे इनकी वावत पहले ही सुन लिया था । सो उसके सिपाहियोंने इनके आगमनकी सूचना उसे दी थी । (जो भासिउ चारण मुणिवरेण—वरु आयउ णरवइसोभरेण) राजा इनको

१-ता एक्वहिं दिणि करकड एण-पुणुदिणु पयाणउ तुरियएण । गउ सिंहलदीवही णिवसमाणु-करकड णणहिउ णरपहाणु ।

बड़े आदरसे अपने यहां लिवाले गया था और शुभलग्नमें अपनी पुत्रीका विवाह उनसे करदिया था । (वेवाहु कियउलहुताहूकेवि) करकंडु यहां नववधूके साथ कुछ दिन रहकर अन्यत्र चले गये थे । और विद्याधर कन्या आदिके साथ विवाह करके घूमते फिरते द्राविडदेशमें चोल, चेरम, पाण्ड्य आदिके राजाओंके सन्मुख जा डटे थे ।^१ यहां घोर युद्ध हुआ था और आखिर इन राजाओंको करकंडुसे परास्त होना पड़ा था । जिस समय करकंडु इनके मुकुटोंको पैरोसे कुचलता अगाड़ी बढ़ रहा था, तो उसने उनमें जिनप्रतिमाओंको बना देखा । उनको देखते ही वही स्थंभित होगया^२ । उसने समझा यह बड़ा अनर्थ हो गया ! अपने साधुभी भाइयोंको मैंने वृथा ही कष्ट दिया । वह बहुत ही दुःख करने लगा और उसने उनसे क्षमायाचना करके मैत्री करली । वात्सल्यप्रेमका यह अनूठा चित्र है ! श्रावकोंमें गऊवत्सवत् प्रेम होना चाहिये, इसका यह एक नमूना है ! आजके श्रावकोंको मानों वात्सल्यभाव धारण करनेका प्रगट उपदेश देरहा है—कह रहा है कि जैनी जैनीमें परस्पर भेद नहीं होना चाहिये । उनको परस्पर मिलकर रहना चाहिये ! करकंडु महाराजका यह आदर्श कार्य सर्वथा अनुकरणीय है ।

करकंडु महाराजने उन राजाओंसे विदा होकर तेरापट्टनको प्रयाण किया । वहांपर उनकी मदनावली रानी उनसे आकर मिल

१—तहिं अत्थि विकित्थि दिणसराउ—सम्बल्लि ता करकंडु राउ । ता दिविइदेसमहि अलु भमत्तु—सपत्तउ तहिं मल्लरुव हत्तु । तहिं चौड़े चोर पंडिय णिवाह, केणाविखणद्धे ते मिलीयाहि । २—करकडए धरियाते विरणे, सिरमउद्ध मल्लिय चरणेहिं तहो मउद्ध महिं देखिवि जिणपडिम, करकड-बोजायउ बहुलु दुहु ॥ १८ ॥

गई ।^१ फिर वे और रानियोंको लेकर चंपापुर पहुंच गये और वहां आनन्दसे राज्य करने लगे !

एक रोज बनपालने आकर राजदरबारमें खबर की कि महाराज, बिना ऋतुके ही सारी फुलवारी फल फूल गई है । उद्यानमें ज्ञानवान श्री शीलगुप्त नामक मुनिराजका आगमन हुआ है ।^२ बनपालके मुखसे यह शुभ समाचार सुनकर करकण्डुने बड़े हर्षभा-
भावसे मुनिराजको परोक्ष नमस्कार किया और फिर वह सपरिवार मुनिवन्दनाके लिये गये । मार्गमें जाते हुये उनने एक दुःखिया स्त्रीको विलख विलखकर रोते देखा । (एहणारि बरहि कि रुवणं, विलवन्ती हियवइ दुहु करहं) सो उसने इसका कारण पूछा ! लोगोंने कहा कि महाराज, इसके पुत्रका जन्म हुआ था । उसे अकालमें ही मृत्युके मुखमें जाना पड़ा है । इसीलिये यह स्त्री रो रही है । यथा—
उप्पण्णउ णंदणु विह्वसेण, सो णीयउ आयहि वइवसेण ।
तें रुवइ सदुरकउ महिलएह, अप्पणिउ धल्लइवद्धदेयह ॥

यह सुनते ही करकण्डुके नेत्रोंके अगाड़ी संसारका वास्तविक रूप खिच गया ! वह इसके क्षणिक रूपको देखकर भयभीत हो गए ! उनके हृदयमें वैराग्य उदय होगया । आपा-परका भेद

१-‘करकण्डु तहतउणीसरिउ, गउ सम्मु हु तेरापट्टण हो । ‘जहि सुन्दरि मयणावलि हरिय, सम्पत्तउ तपए सुवचण हो ॥१९॥’ ‘गउ चम्पइ साहिविगहि णिवइ, सो रज्जु करन्तउ बहुय दिणइ ॥’ २-‘चम्पाहि उवुहयण वेठियउ मुहलीलइ अछइ जावतहि, ता आयड ऊज्जाणाहिवइ अत्थाणिविट्ठराउ जहि ।” “धम्मालउसजम णिलउमाइ-किं जिणवरुमाणि वेसेणराइ । तहि आयउ मुणिवर णाणजुत, णामेणपसिद्धउ सीगुत्तु ॥”
‘करकण्डु सुणेविणुत्त वयणु सत्याणजो अट्ठित्तरियेणें ।’

दृष्टि पड गया ! (तं सुणिवि वयणु रायाहि राउ-संसार होउवरि विरत्त भाउ) वह राजाधिराज इन्हीं शुभ भावोंको लिये हुये नन्दन-वनमें पहुंच गये । (संपत्त उणंदणु तण भमहु) वहां उन्होंने भक्ति-भावसे उन मुनींद्रकी वंदनाकी और संस्तुतिकी थी । जैनाचार्य यही कहते हैं:—

‘ भामरेतिउ देविणु शुइ करेवि । पुणु चरण दामलजु-वलउसरेवि ॥ जय तिमिर विणासण खरदिणिद । पय पाडिय पइं सुरणर फणिंद ॥ जय माण महागिरि वज्ज दण्ड । जय गिरुममोक्खहो भरिय कुण्ड ॥ जय मोह विडवि छिंदणकुट्टार । जय चउगइ सायर तरण पार ॥ तुहु दूरि णमंतहं हरीहपाऊं । जहं दिणयरु तम फेडण सहाऊं ॥ यह सुमरइ अणुदिणु जो मणेण । सो सिवपुरि पावइ तरकणेण ॥ कमकमलइ वंदिवि सुणिवण्णु । ऊवविट्ठउ अग्गे एतवधराण्णु ॥ सो भणइ भडारा हरिय छम्मु । महो कोविपयासहि परम धम्मु ॥’

करकंडु मुनिराजकी विनय करके उनके सामने बैठ गया और तब उन कृपालु भट्टारकने परम सुखकारी धर्मका उपदेश दिया, जिसको सुनकर सबके हृदय प्रसन्न होगये । उपरांत सबने अपने-पूर्वभव उन महाराजके मुखारविन्दसे सुने । उससे उनने जाना कि कुंतलदेवके तेरपुर नगरमें पहले एक ग्वाला था । उसने बड़े प्रेम और भक्तिभावसे एक हजार पांखुरीवाले कमलसे श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजा की थी और आयुके अन्तमें शुभभावोंसे मरकर वही ग्वालाका जीव राजाधिराज करकंडु हुए ! अगाड़ी उनने जाना कि श्रावस्ती नगरीमें (भरहि अत्थि सावत्थिपुर) सागरदत्त सेठ और नागदत्ता

नामकी उसकी स्त्री थी । अपनी स्त्रीको सोमशर्मा नामक एक विप्रमें अनुरक्त जानकर उसने दीक्षा ले ली और आयु पूर्ण करके वह स्वर्गधाम पहुँचा । वहाँसे चयकर वह चंपापुरका राजा दत्तिवाहन हुआ ! इधर वह सोमशर्मा ब्राह्मण मरकर कलिग देशमें नर्मदातिलक हाथी हुआ । (उप्पण्णउ कुभिकर्लिग देस) यही हाथा रानी पद्मावतीको लेभागा था । प्राणियोंका मोह और वैर जन्मजन्मान्तरमें भी नहीं जाता है । इसलिये वृथा ही राग, द्वेषके वशीभूत होकर किसीका अहित करना बुरा है । खैर ! अगाड़ी शेष जो व्यभिचारिणी नागदत्ता रही थी वह भी मरगई और बहुत कालतक भ्रमण करके ताम्रलिप्ति नगरीमें वसुदत्त वणिक्की स्त्री हुई । (एत्थत्थि मरहि पुरि तामलित्ति, जोवंतणु सुखइ लहइत्तित्ति । वसुमित्तु तर्हि वणि अत्थि...) इसके दो पुत्रियाँ धनवती और धनश्री नामकी हुई थीं । धनवतीका विवाह णालंदा नगरके सेठ धनदत्त और सेठानी धनमित्राके पुत्र धनपालके साथ हुआ था । (णालंदणयरि धणुदत्तुवणि-धणमित्तागेहिणि तहो सुयउ .) दूसरी धनश्रीको कौशाम्बीके वैश्य वसुपाल और वसुमतीके पुत्र वसुमित्रने व्याही थी । (कउसंविणयरि वसुपाल सेट्ठि-इत्यादि) वसुमित्र जैन धर्मावलम्बी था । इससे धनश्री भी उनके संसर्गसे जैनी होगई । एक दफे उसकी माता नागदत्ता भी वहाँ आई ! धनश्रीने श्री-मुनिवरके पास लिवाजाकर अपनी माताको अणुव्रत लिया दिये, किन्तु अपनी दूसरी पुत्रीके समागममें पहुँचकर उसने उन व्रतोंको छोड़ दिया । उसने तीनवार यह व्रत लिये और तीनों ही वार छोड़ दिये (जहतेहंवउ भग्गउ एक्कवार, तहत्तिणिवार भग्गउ सुत्तार)

उपरान्त चौथी बार वह व्रनोमें अटल होगई ! निदान जैनधर्मको पालते हुये उसकी मृत्यु हुई और वह कौशाम्बीके राजा वसुपाल और रानी वसुमतीके बुरे मुहूर्तमें पुत्री हुई: जिमसे इसको मंजूषामें रखकर गगामें बहा दिया गया था । फिर कुसुमदत्तमालीके यहां लालनपालन पाकर यह राजा दंतिवाहनकी प्रिया हुई थी ।

श्री मुनिराजके मुखसे सवने अपने पूर्वभव वर्णन सुनकर वैराग्यको प्राप्त किया ! उन भवको काललब्धिकी प्राप्ति होगई—वे मोक्षके मार्गमें लग गये ! राजाधिराज करकंडु अपने पुत्र वसुपालको चम्पाका राजा बनाकर मुनि हो गये । उनके साथ चेरमादि क्षत्रियोंने भी दीक्षा ली थी । साथ ही पद्मावती माता एवं उनकी स्त्रियां आर्यिका होगई ! करकंडु महाराज सांसारिक वैभवको तिनकेके समान त्याग करके मुनि हो गये । श्री गुरुके चरणोंकी उन्होंने बंदना की और वह विरक्त हो गये । (जिणचरण लग्गु दूखाड भीड संसारहो उवरि विरत्ति थीउ) यह उन्हीं जैसे महापुरुषके योग्य कार्य था !

करकंडु महाराजने मुनिअवस्थामें घोर तपश्चरण किया और आयुके अन्तमें उन्होंने सर्वार्थसिद्ध विमानमें जा जन्म लिया ! (सव्वत्थसिद्धि संपत्तु खणे, कणयामर मुणिवर घयहलंड ।) एक ग्वालाका जीव श्री जिनेन्द्र भगवान्के चरणोंका सेवक बनकर मनुष्यलोकमें मनुष्यों द्वारा पूज्य राजाधिराज हुआ और फिर देव आयुको प्राप्त हुआ ! यह जैनधर्मकी शिक्षाका मर्म समझानेवाला प्रकट उदाहरण है । करकंडु महाराजने श्री पार्श्वनाथ भगवान्के तीर्थमें जन्म लेकर उन्हीं भगवान्के मूलनायकत्वके मंदिर धाराशिव (तेरपुर) में बनवाये थे ! जहां आज भी हजारों जैनी जाकर आपके पुण्यमई

कार्यके निमित्तसे धर्मोपार्जन करते हैं ! इस तरह भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थमें हुये प्रख्यात नृपका यह चरित्र है ।+

श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें इनकी गणना चार प्रत्येक बुद्धोंमें की है; जो बौद्धसाहित्यमें भी बहुप्रसिद्ध हैं ।^१ वहां इनको कर्मनाश करके केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष लाभ करते लिखा है ।^२ डॉ० जार्ल चारपेन्टियरने इनके चरित्रपर कुछ प्रकाश डाला है ।^३

(२१)

जिनेन्द्रभक्त सेठ !*

‘नत्वा श्रीमज्जिनं भक्त्या स्वर्ग मोक्षमुखप्रदम् !

वक्ष्ये जिनेन्द्रभक्तस्य सत्कथां सोपगूहने ॥’

ब्रह्मनेमिदत्त ।

सातमंजले महलक्री अंतिम मंजिलपर सम्यग्दृष्टि शिरोमणि सेठ जिनेन्द्रभक्त द्वारा निर्मित सुन्दर जिनचैत्यालय था ! सूर्य नामक

+ मुनि कणयामर विरचित ‘करकडुचरित्र’के आधारपर ही यहा यह वर्णन दिया गया है परन्तु इस चरित्रके मूल परिचयके लिए मूल ग्रन्थ ही देखना चाहिए । मुनि कणयामर सभवतः १०वीं शताब्दिके कवि थे । देखो डलाहाबाद यूनीवर्सिटी जर्नल पृ० १७४ । १-जार्ल चारपेन्टियर, उत्तराध्ययनसूत्रकी भूमिका पृ० ४४ । २-उत्तराध्ययनसूत्रकी वृत्तिमें उल्लेख है.—‘इह च यद्यपि नमिप्रवर्जैव प्रकृन्ता तथापि यथायम् प्रत्येकबुद्धस् तथा-न्येऽपि करकंद्वाद्यस् त्रय एततसमकालसुरलोकव्यवन प्रवर्ज्या ग्रहणकेवल-ज्ञानोत्पत्तिसिद्धिगतिभोज इति प्रसगतो विनेयवैराग्योत्पादनार्थम् तद्वक्तव्यताप्य् अभिधीयते ।’ पूर्व० भाग २ पृ० ३१२ । ३-Pacceka-buddhages chichten. PP 41-56-86-164, * पूज्य ब्र० सीतलप्रसादजीने इनसेठको श्री पार्श्वनाथजीके तीर्थमें बतलाया है । (बंगाल जैनस्मारक पृ० १२१)

चोर क्षुल्लकवेषमें वहां पहुंच गया ! भव्य चैत्यालयको देखकर उसका हृदय गद्गद हो गया ! मनोहर वेदिकामें श्री पार्श्वनाथ भगवान्की अति मनोज्ञ और रत्नमई प्रतिमा विराजमान थी जिसपर रत्नजटित तीन छत्र अपूर्व ही गोभा देरहे थे । इन छत्रोंमेंसे एकमें वैडूर्यमणि नामक अत्यन्त कांतिमान बहुमूल्य रत्न लगा हुआ था ! वेषधारी क्षुल्लकका हृदय उसको देखते ही बांसों उछलने लगा ! उसको सोलह आने निश्चय होगया कि यह बहुमूल्य रत्न तो अब मिल ही गया ! लोभके वशीभूत होकर उस क्षुल्लक वेषधारी चोरने कुछ भी कार्य अकार्य न पहिचाना ! उसे केवल वैडूर्यमणिको पानेकी फिकर थी ।

यह सूर्यचोर चोरोंके एक नामी गिरोहका सदस्य था और उस गिरोहका नेता सौराष्ट्र देशके पाटलिनगरके राजा यशोध्वज और रानी सुसीमाका पुत्र सुवीर था । सुवीर महाव्यमनी और चोर था ! उसने ताम्रजिप्त नगरके जिनेन्द्रभक्त सेठके चैत्यालयमेंके मूल्यमई रत्नका हाल सुना था । इसी कारण उसने अपने साथियोंको उस रत्नको किसी तरह भी ले आनेके लिये कहा था । इसपर इस सूर्यचोर्गने उम रत्नको ले आनेका भार अपने ऊपर ले लिया था ! सूर्य चोरको मालूम था कि जिनेन्द्रभक्त सेठ अपने नामके अनुसार ही जिनभगवान्के परमभक्त हैं और वे धर्मात्मा पुरुषोंसे बड़ा प्रेम करते हैं । सेठजीकी इस धर्मवत्सलतासे अनुचित लाभ उठाना उस चोरने ठान लिया । अनेक जीर्ण मंदिरोंका उद्धार करानेवाले, आवश्यकतानुसार अनेकों भव्य मंदिरों और प्रतिमाओंको बनवानेवाले एवं चारों संघोंको दान देने और सत्कार करनेवाले उन सेठको इस

तस्करने ठगनेका पूरा इरादा कर लिया ! वह झटसे क्षुल्लक बन गया और सेठजीके नगरमें जा पहुंचा । वह रत्नके लालचसे व्रत उपवास आदि भी करने लगा ! सेठजीने धर्मात्मा क्षुल्लकका आगमन ज्योही सुना त्योही वे उसकी वन्दनाको गये । क्षुल्लकका क्षीण-शरीर देखकर सेठजीकी श्रद्धा उसपर होगई । उनने क्षुल्लकको प्रणाम किया और वह उसको अपने महल लिवालाये । सच है कि—

‘अहो धूर्तस्य धूर्तत्वं लक्ष्यते केन भूतले ।

यस्य प्रपञ्चतो गाढं विद्वान्सश्चापि वंचिताः ॥

अर्थात्—“जिनकी धूर्ततासे अच्छे २ विद्वान् भी ठगा जाते हैं, तब बेचारे साधारण पुरुषोंकी क्या मजाल जो उनकी धूर्तताका पता पासकें ।” ऐसे ही धूर्त साधुजनोंको बदनाम करते हैं !

क्षुल्लकजी महलमें पहुंचकर उस मणिको ले उडनेकी ताकमें थे । रात आते ही उनका दांव लग गया । वे मणिको लेकर महलके बाहिर हो चलते बने; पर अभाग्यसे मार्गमें कोतवालने उनको पकड़ लिया ! वह ज्यों त्योंकर आखिर जिनेन्द्रभक्त सेठकी शरण आये ! सेठ धर्मात्मा थे, वे अपराधी पर भी क्षमा करना जानते थे । उनने क्षुल्लकके दुष्कर्मकी ओर दृष्टिपात भी नहीं किया ! प्रत्युत कोतवालके सिपाहियोंको ही डांट दिया कि वृथा ही तुम एक तपस्वीको चोर बतलाते हो । इस रत्नको तो यह मेरे कहनेसे लाये हैं । यह बड़े अच्छे साधु हैं । जिनेन्द्रभक्तके यह वचन सुनकर सिपाही लोग तो नमस्कार कर चलते बने, और सेठजी उन क्षुल्लक महाशयको एकान्त स्थानमें लेजाकर कहने लगे कि—‘यह बड़े दुःखकी बात है कि तुम ऐसे पवित्र वेषको धारण करके उसे नीच कर्म

करके लजा रहे हो ! तुम्हें ऐसे नीच कार्य करना क्या उचित हैं ? इन कार्योंसे वेषकी निन्दा और तुम्हारी आत्माका अहित होता है । तुम्हें ऐसे दुष्कार्योंकी बदौलत कुगतियोंका ही वास मिलेगा ! शास्त्रकारोंने तो स्पष्ट ही कह दिया है कि —

‘ ये कृत्वा पातकं पापाः पोषयन्ति स्वकं भुवि ।

त्यक्त्वा न्यायक्रमं तेषां महादुःखं भवार्णवे ॥ ’

अर्थात्—“जो पापी लोग न्यायमार्गको छोड़कर और पापके द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, वे संसार—समुद्रमें अनन्तकाल दुःख भोगते हैं । ” याद रखो कि अनीतिको गृहण करने और अधिक तृष्णा रखनेसे जल्दी ही नाशके गर्तमें जाना पड़ता है । इस अमूल्य नर जन्मको पाकर बर्बाद न कर दो । कुछ आत्महित करलो । ’ इसप्रकार शिक्षा देकर जिनेन्द्रभक्त सेठने उस क्षुल्लकको अपने स्थानसे अलग कर दिया ।

भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थमें हुये यह जिनेन्द्रभक्त सेठका चरित्र है । धर्मात्मा पुरुषोंको कैसा आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिए, यह उनके व्यवहारसे स्पष्ट है । अपराधी पर भी रोष न करना—पापीसे घृणा न करना—यह उनके आदर्शसे प्रगट है । पापसे दूर रहनेका वह उपदेश दे रहे हैं । धर्मात्मा साधुजनके भेषका आश्रय लेकर जो पाखंडी पुरुष स्वयं धर्मको बदनाम करते हैं, उनके प्रति श्रावकोंका क्या कर्तव्य होना चाहिये, यह भी जिनेन्द्रभक्त सेठके उक्त उदाहरणसे स्पष्ट है । अंधश्रद्धाके वशवर्ती होकर पाखंडी लोगोंको धर्मापवाद करने देना भला धर्म हो ही कैसे सक्ता है ?

(२२)

विद्युच्चर मुनि ।

“ सर्वसौख्यप्रदं नत्वा जिनेन्द्रं भुवनोत्तमम् ।

वक्ष्ये विद्युच्चराख्यानं विख्यातं मुनिभाषितम् ॥ ”

—ब्रह्मनेमिदत्त ।

मिथिलानरेश वामरथ अपने एकांत भवनमें बैठे हुये थे । आनन्द वार्ता होरही थी । सामने ही सुन्दर वेषमूषाको धारण किये हुये एक पुरुष उपस्थित था । वह महाराजको मन मोहनेवाली बातें सुना रहा था । बातों ही बातों राजाका हार लेकर वह चम्पत होगया ! सब लोग देखते ही रह गये ! इस घटनासे मिथिलानरेशको बड़ा रोष आया ! उन्होंने अपने यमदण्ड नामक कोतवालको बुला भेजा और सात दिनके अन्दर चोरका पता लगा लानेकी आज्ञा चढ़ादी !

यमदण्ड परेशान था । वह अपने जानेमें चोरको खोज निकालनेके लिए जमीन आस्मान एक कर चुका था, पर तो भी पता लगानेमें सफल न हुआ था ! छै रोज होचुके थे—दूसरे ही रोज राज दरबारमें चोरको हाजिर करना था ! वह इसी फिराकमें नगरके बहार निकला ! यू ही एक सूनसान मंदिरमें वह जा निकला । वहां उसने एक कोढ़ीको पड़ा पाया ! कोतवालको उसपर कुछ शक हुआ और वह उसको पकड़ लाया ! दूसरे रोज राजदरबारमें उसी कोढ़ीको उपस्थित करके कह दिया कि ‘महाराज, आपका चोर यही है ।’ कोतवालने उसको चोर तो बता दिया; परन्तु उसके पाप कोई प्रमाण नहीं था, जिससे वह उसे चोर सिद्ध कर सक्ता ! दरबारियोंकी

सलाहसे यह विषय विचारकोटिमें पड़ गया । उस रोज़ कुछ निश्चय न हुआ । कोतवाल उसे अपने घर लेआया और उसकी खूब अच्छी तरह मरम्मत की । परन्तु उसने तब भी चोरी करना न कबूला । दूसरे रोज़ राजसभामें उसी कोढ़ीको कोतवाल फिर लेगये और राजासे बोले—“महाराज, यही पक्का चोर है ।” किन्तु कोढ़ीने फिर भी इन्कार किया !

आखिर राजाने उसको अभयदान देकर पूछा कि तू सच्चा हाल बतादे—हम तेरा अपराध क्षमा कर देंगे । इसतरह राजासे जीवदान पाकर उस कोढ़ीने चोरी करना कबूल करली । वह बोला—‘राजा-धिराज’ अपराध क्षमा हो । मैं ही वास्तवमें चोर हूं ।’ राजा यह सुनकर चकित होगया । उनने पूछा कि ‘इतनी विकट मार सहते रहने पर भी तूने यह बात नहीं कबूली । तू बड़ा साहसी है, तूने कैसे यह वेदना सहली ?’ उसने कहा कि—‘महाराज, मैंने एक मुनिराजके मुखसे नर्कोंके दुःखोका वर्णन सुना था । सो मुझे निश्चय था कि इस वेदनासे कहीं अधिक वेदना तों मैं पहले अनेक बार नर्कोंमें भुगत चुका हूं । वहीं भयभीत न हुआ तो इस वेदनासे विचलित होना फिजूल है ।’ राजा यह उत्तर सुनकर बड़े हर्षित हुए । उनने उसे वरदान दिया; पर उस चोरने आप कुछ भी न मांगकर यमदण्ड कोतवालको ही सब कुछ देनेकी प्रार्थना की ! यह देखकर राजा और भी अचंभेमें पड़ गया ! उनने उससे पूछा कि यमदण्ड तो तेरा वैरी है—तू उसे मित्र मानकर प्रेमका व्यवहार कैसे कर रहा है ? वह चोर बोला—‘महाराज, यह मेरे मित्र ही हैं । इसका खुलासा यूं है सो सुनिये—दक्षिणके आभीर प्रान्तमें

वेना नदीके तटपर वेनातट नगरमें राजा जितशत्रु राज्य करते थे । उनकी रानी जयावतीसे विद्युच्चर नामका उनके पुत्र था । वहाँके कोतवाल यमपाश थे । उनकी यमुना स्त्रीसे यमदण्ड नामका पुत्र हुआ था । आपके कोतवाल वही यमदण्ड हैं । विद्युच्चर और यह एक गुरुके पास पढ़ते थे । इनने कोतवालीका ज्ञान प्राप्त किया था और विद्युच्चरने चौर्य शास्त्रका मंथन किया था । एक रोज विद्युच्चर और इनमें शपथ होगई कि जब तुम कोतवाल होगे तब मैं चोरी करूंगा और फिर देखूंगा तुम कितने होशियार हो ! कालान्तरमें जितशत्रु और यमपाश जैन मुनि होगये । सो विद्युच्चर राजा हुये और यमदण्ड कोतवाल पदके अधिकारी हुये । परन्तु यह अपनी पूर्व शपथके भयसे यहां चले आये । राजन्, मैं ही विद्युच्चर हू । सो मैं इनकी होशियारीकी बानगी लेने यहां चला आया । दिनमें कोढ़ीके वेषमे रहता था और रातको अपनी शपथके अनुसार इनको छकाता था । इसलिये यह हमारे मित्र ही है ।' उपरान्त विद्युच्चर यमदण्डको लेकर अपने शहरको वापस चला आया । किन्तु इस घटनासे उसे वैराग्य उत्पन्न होगया था । उसने शीघ्र ही अपने पुत्रको राज्यका भार सौंप दिया और जिन दीक्षा लेगया । इनके अतिरिक्त कई अन्य राजकुमार भी मुनि होगए थे । भव्यात्माओंके ऐसे ही आदर्शजीवन होते हैं । वह बड़ेसे बड़ा त्याग बातकी बातमे कर देते हैं ।

विद्युच्चर मुनि होगये । खूब ही आत्मोन्नतिके मार्गमें बढ़ने लगे और सर्वत्र उनका विहार होने लगा । एक रोज वे घूमते हुए ताम्रलिप्त नगरीमें जापहुंचे । वहाँकी चामुण्डदेवीने इनको वहाँ

घुसनेसे रोका; किन्तु शिष्योंके आग्रहसे यह नगरीमें चले गए और वहां पश्चिम परकोटेके पास पवित्र स्थानपर आसन मांडकर बैठ गए । चामुण्डदेवीको यह बात बुरी लगी । उसने इनपर घोर उपसर्ग करना प्रारम्भ कर दिया । अनेक प्रकारके उपद्रव होने लगे, पर तो भी यह मुनिराज अपने ध्यानसे विचलित न हुए । प्रत्युत इनका ध्यान बढ़ता गया और अन्तमें इन्होंने कर्मोंका नाशकर मोक्ष-धामको प्राप्त किया । विद्युच्चर मुनिराजके पादपद्मोंसे ताम्रलक्ष्मि नगरी पवित्र होगई—वह निर्वाण स्थान बन गया । यह राजपुत्र विद्युच्चर मुनि भी भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थमें हुए माने जाते हैं ।
(देखो वगाल, विहार जैन स्मारक पृ० १२१)

(२३)

राजा वसुपाल और चित्रकार !

‘पादपद्मद्वयं नत्वा जिनेन्द्रस्य शुभप्रदम् ।

उपयानकथावक्ष्ये यतः सौख्यं भजाम्यहम् ॥’

— ब्रह्मनेमिदत्त ।

श्री पार्श्वनाथ भगवानकी मनोज्ञ प्रतिमापर चतुर कारीगरने बड़ी सुन्दरतासे लेप चढ़ाया, परन्तु रातके बीचमें वह स्वयमेव ही उतर पड़ा । चित्रकार बड़ा विस्मित हुआ । उसने समझा कि कोई त्रुटि होगई होगी, इसी कारण यह लेप उतर पड़ा है । परन्तु दूसरे दिन और तीसरे दिन भी यही घटना घटित हुई । चित्रकार बड़े असमंजसमें पड़ गया ! कई दिन उसे ऐसे ही बीत गये । उसकी समझमें न आया कि ऐसा क्यों होता है ?

श्री अहिच्छत्रपुरके राजा वसुपाल बड़े बुद्धिमान् थे । जैन धर्ममें उनको गाढ़ श्रद्धा थी । उनकी रानी वसुमती भी बड़ी बुद्धिमती और धर्मपर प्रेम करनेवाली थी । राजा वसुपालने अहिच्छत्रपुरमें 'सहस्रकूट' नामका भव्य जिनमंदिर बनवाया था और उसमें श्री पार्श्वनाथ भगवानकी मनोहर प्रतिमा विराजमान् की थी । इसी प्रतिमापर लेप चढ़ानेको राजाने चित्रकार बुलाया था । यह चित्रकार मांसभक्षी था । इसकी अपवित्रताके कारण उसके द्वारा चढ़ाया हुआ लेप प्रतिमाजीपर नहीं ठहरता था । और राजा एवं सब अन्य लोग इस घटनासे दुःखी थे । उनकी समझमें इसका कारण नहीं आता था ।

आखिर वह चित्रकार किसी मुनिमहाराजकी शरणमें पहुंचा और उनसे इस घटनाका कारण पूछा । मुनिराजने बतला दिया कि— 'प्रतिमा अतिशयवाली है; कोई शासनदेवी या देव उसकी रक्षामें नियुक्त रहते हैं । इसलिए जबतक यह कार्य पूरा हो तबतक उसे मांसके न खानेका व्रत लेना चाहिए ।' लेपकारने वैसा ही किया । मुनिराजके समीप उसने मांस न खानेकी प्रतिज्ञा ग्रहण करली । इसके बाद जब उसने दूसरे दिन लेप किया तो वह प्रतिमापरसे नहीं छूटा—वह उसपर ठहर गया । व्रतका माहात्म्य ही ऐसा है । व्रती पुरुषको हर कार्यमें सिद्धि होती है । इस हर्ष समाचारको सुनकर राजा वसुपाल भी बड़े प्रसन्न हुये और उनने चित्रकारको वस्त्राभूषण देकर उसका सत्कार किया । वे राजा रानी उस भव्य मूर्तिकी पूजा वंदना दीर्घकाल तक करते रहे और उन्हींके पुण्यकार्यसे आज भी अनेकों श्रावक उन प्रभुकी पूजा अर्चना करने

अहिच्छत्रको जाते हैं—वहांसे पुण्यकी पोट बांधलाते हैं । अस्तु;

इसप्रकार भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थमें हुये एवं उनसे सम्बन्धित पुरुषोंके दिव्य जीवनाख्यानोंका परिचय हम पालेते हैं । सचमुच उनके निर्वाणलाभ कर चुकनेके उपरान्त तक हुये प्रधान पुरुषोंके दर्शन हम करलेते हैं । अब अगाडी केवल इन प्रभूका निर्वाण कल्याणक और उनका भगवान् महावीरजीसे सम्बंध देखना ही शेष है ।

(२४)

भगवान् पार्श्वनाथजीके निर्वाणलाभ !

“कुर्वाणः पंचभिमासैर्विरहीकृतसप्ततिं ।

संवत्सराणां मासं स संहृत्य विहतिक्रियां ॥ १५५ ॥

षट्त्रिंशन्मुनिभिः सार्द्धं प्रतिमायोगभास्थितः ।

श्रावणे मासि सप्तम्यां सितपक्षे दिनादि मे ॥ १५६ ॥

भागे विशाख नक्षत्रे ध्यानद्वयसमाश्रयात् ।

गुणस्थानद्वये स्थित्वा सम्मेदाचल मस्तके ॥ १५७ ॥

तत्कालोचितकार्याणि वतयित्वायथाक्रमं ।

निःशेषकर्मनेर्नाशान्निर्वाणं निश्चलं स्थितः ॥ १५८ ॥

—श्री गुणभद्राचार्य ।

मन्द मन्द पवन चल रही थी, नीलाकाश सुहावने बादलोसे मण्डित होरहा था । अरुण सूर्योदय अपनी मन्दमुस्कान छोडते हुये एक झाकी भर लगा रहे थे, मानो भगवान् पार्श्वनाथजीके अतुल विभवकों देखकर वह अपना मुंह ही छिपा रहे हों ! पावस ऋतु थी । श्रावणका महीना था । वृक्ष—लता, पशु—पक्षी और नर—नारी सबके

हृदयोंमें मोदभाव छारहा था । सबही प्रसन्न हुये मीठे र राग अलाप रहे थे । शुक्लपक्ष अपनी विमलताका परिचय देरहा था । मानों स्पष्ट ही कह रहा था कि मैं सार्थक नाम हूं । जैसा मेरा नाम है वैसा मेरा काम है । शुक्लभावोंका पूर्ण प्रार्दुभाव मेरे ही शुक्ल आलोकमें होसक्ता है । मेरे ही धवलरूपका साथी इस विशाखा नक्षत्रमें आज अपना वैभव दिखला सक्ता है । आजका दिन ही इस पुनीत सप्तर्गसे हमेशाके लिये पवित्र और पावन बन गया है । वह देखिये प्राकृत संकेतोको पाकर इस दिव्य अवसर पर स्वर्गलोकके देवगण भी आ रहे हैं । इन्द्र-इन्द्राणी और देव देवाङ्गनायें अपने २ विमानोंमें बैठे हुये जयजयकार करते हुये चले आरहे हैं । सब ही पुलकितबदन होरहे हैं । इधर पृथ्वीपर देखिये तो सब ही राजा महाराजा, सेठ और साहूकार प्रसन्नतापूर्वक भगवान पार्श्वनाथकी विरदावलि गाते बढे चले आरहे हैं । पशु-पक्षी और वृक्ष लतायें भी प्रफुल्लित हुये दृष्टि पडरहे हैं । जरा और नजर पसारिये, देखिये । दिशायें निर्मल होगई हैं—मग्न शैल महामनोहर दीख रहा है । यह श्रावण शुक्ला सप्तमीका दिवस ही अनुपम है ।

भला यह दिवस अनुपम क्यों है ? इस रोज इन्द्र और देव, राजा और प्रजा कब और क्यों आनन्द मनाने आये थे ? आये थे तो कहाँ आये थे ? इन सब प्रश्नोंका समाधान भगवान पार्श्वनाथजीके जेप जीवनपर नजर डालनेसे हल होजाता है । शास्त्रोंमें बतलाया गया है कि भगवान् पार्श्वनाथजीने विहार और धर्मप्रचारमें पांच महीने कम सत्तर वर्ष व्यतीत किये थे । उपरान्त वे श्रीसम्मेदाचल पर्वतकी परमोच्च शिखरपर आनकर विराजमान हुये थे ।

जिस महापवित्र पर्वतराजकी टोकोंपरसे परमगुणधारी अनन्ते मुनीन्द्र-
और कई तीर्थंकर भगवान् समस्त कर्मोंका नाश करके मोक्ष पधारे थे,
वह इन भगवान्को अपने अङ्गमें धारण करते फूला न समाया था ! देव-
दुन्दभिकी प्रतिध्वनिरूप जो महाप्रिय आनन्दध्वनि उसकी गुफा-
ओमेंसे निकलती थी, वह उसके प्रसन्न भावोको प्रकट कर रही थी !
त्रिजगपूज्य भगवान्को अपने अञ्चलमें पाकर भला वह क्यों न
प्रसुद्धित होता ? वह उनको पाकर हमेगाके लिये पवित्र होगया ।
देशविदेशोंमें उसका नाम होगया ! देवोंने भी उसकी गुणग्राहकताका
मूल्य उसी समय चुका दिया । उनने उसकी सर्वोच्चशिखरका नाम,
जिसपर भगवान् पार्श्वनाथजी आ विराजमान हुए थे, सुवर्णभद्र-
कूट रख दिया । उसके उस सुवर्णमयी कूटपर विराजित भगवान्
परम गोभाको धारण किये हुये थे । तिसपर देवोद्वारा की गई
पुष्पोंकी वृष्टि भगवान्के लिये स्वयंवरमाला सरीखी ही जान पड़ती
थी; मानो मोक्षसुन्दरीने स्वयं ही आकर उन भगवान्को वर लिया हो !

भगवान्ने श्रीसम्मोदशिखरपर आकर अपनी समवशरण
विभूतिका त्यागन कर दिया था । वह विभूति स्वयं ही विघट
गई थी । भगवान् इसप्रकार समस्त सभासे विमुक्त होकर एक
मासका योग निरोध करके विराजमान होगये थे । उनके साथ
छत्तीस मुनिराज और थे । वे भगवान् प्रतिमायोगमें तिष्ठ रहे थे ।
श्रावण शुक्ल सप्तमीके सवेरे ही उनने तीसरे और चौथे शुक्लध्या-
नोंका आश्रय लिया था । और शेष चार अघातिया कर्मोंका नाश
करके वे अ, इ, उ, ऋ, ए, इन पांच शब्दोंके उच्चारण करने जितने ।

समयतक अयोगकेवलीपदमें प्राप्त रहकर मुक्तिधाममें जा विराजमान हुये थे। अचल मोक्षस्थानमें वह परामत्मारूपमें जाकर तिष्ठ गये थे। लोककी शिखरपर हमेशाके लिये पूज्यपनेको प्राप्त होगये थे ! सबसे बड़े पदको वे पाचुके थे, समस्त प्राणी उनके चरणोंके आश्रयमें रह रहे हैं !

भगवान् पार्श्वनाथजीके मोक्ष प्राप्त करते ही इंद्रादि देवोंने उनके निर्वाणकल्याणकी पूजा की और बड़ी भक्तिसे उन प्रभुकी वंदना करने लगे। उपरांत उन्होंने श्री जिनेन्द्र भगवान्के दिव्य देहकी दग्धक्रिया की; यथा:-

“तव इंद्रादिक सुरसमुदाय, मोख गये जाने जिनराय ।
श्री निर्वाणकल्याणक काज, आये निज निज वाहन साज ॥
परमपवित्र जानि जिनदेह, मुनिसिविकापर थापी तेह ।
करी महापूजा तिहिं बार, लिये अगर चंदन वनसार ॥३०७॥
और सुगंध दरव सुचि लाय, नमे सुरासुर सीस नमाय ।
अगनिकुमार इंद्र तैं ताम, मुकुटानल प्रगटी अभिराम ॥३०८॥
ततखिन भस्म भई जिनकाय, परमसुगंध दसौं दिसिथाय ।
सो तन भस्म सुरासुर लई, कंठ हिये कर मस्तक ठई ॥३०९॥
भक्तिभरे सुर चतुरनिकाय, इह विध महा पुण्य उपजाय ।
कर आनंद निरत बहु भेव, निज निज थान गये सब देव ॥३१०॥”

१-किन्हीं लोगोका कहना है कि तीर्थकर भगवान्की दिव्यदेह काफूरकी तरह खिर जाती है और देवलोग अपनी भक्तिको प्रदर्शित करनेके लिये नायामई शरीर ग्वते एव उसकी दग्ध क्रिया करते हैं। तथा नखशिखको लेजाकर वे क्षीरसमुद्रमें स्थापन करते हैं।

इसप्रकार निर्वाण उत्पन्न मनाकर देवगण सुरलोकको चले गये थे । किन्हीं शास्त्रकारोंका मत है कि देवोंने भगवान्के निर्वाण-स्थानपर मणिमई स्तूप बना दिया था । इसतरह भगवान् पार्श्वनाथजी परमपदको प्राप्त होगये थे । एक सामान्य हाथीका जीव आत्मोन्नति करते २ परमोच्चदशाको प्राप्त होगया । यह धर्मकी महिमाका फल है । नियमित इन्द्रियनिग्रह और सत्य अध्ववसाय बड़ेसे बड़े कार्यकी पूर्ति पाड़ देता है । कितनी भी छोटी दशाका जीव उपेक्षणीय नहीं है । वह भी अपने आत्मबल अथवा सदप्रयत्नों द्वारा सब कुछ कर सक्ता है । नीच दशाके प्राणियोंको साहस दिलानेवाला भगवान्का पवित्र जीवन सर्व सुखकारी है । उसका अध्ययन और मनन भला किसको आनन्दका कर्ता न होगा ?

भगवान् पार्श्वनाथका निर्वाण अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान् महावीरजीके निर्वाणकालसे ढाईसौ वर्ष पहले हुआ, शास्त्रोंमें बतलाया गया है ।^२ और भगवान् महावीरजीका जन्मकाल आजकल ईसवीसनसे ५९९ वर्ष पहले माना जाता है ।^३ इस अपेक्षा भगवान् पार्श्वनाथका जन्मकाल ईसवीसनसे ८४९ वर्ष पूर्व प्रमाणित होता है और चूंकि उनकी अवस्था सौ वर्षकी थी; इसलिये उनका निर्वाण-समय ईसासे पूर्व ७४९ वर्ष ठीक बैठता है । किन्तु कोई २ महाशय उनका जन्म समय ईसासे पहले ८१७ वर्षमें मानते हैं ।^४ परन्तु हमने विशेष रीतिसे भगवान् महावीरका निर्वाणकाल ईसासे

१-श्री भावदेवमुनिने ऐसा उल्लेख अपने पार्श्वनाथचरितमें किया है ।

२-उत्तरपुगण पृ० ६०७ । ३-भगवान् महावीर पृ० २१३ और जैनमंत्र (S B E.) भाग २ भूमिका । ४-लाइफ एण्ड स्टोरीज ऑफ पार्श्वनाथ, प्रस्तावन । पृ० ९ नोट २ ।

पूर्व ९४९ वर्षमें स्थापित किया है । अतएव भगवान् पार्श्वनाथ-जीके मोक्षलाभ करनेकी घटना ईसासे पूर्व ७७० वर्षमें घटित हुई मानना ठीक जंचता है और इस दशामें भगवानका जन्म ईसासे पूर्व ८७० वर्षमें, गृहत्याग ईसवीसन्से ८४० वर्ष पहले और केवलज्ञान ईसासे पूर्व चार महीने कम ८४० वर्षमें हुआ सिद्ध होता है । इसप्रकार भगवान् पार्श्वनाथ कब हुये यह स्पष्ट होजाता है ।

किन्तु देखना यह है कि यह पर्वतराज श्री सम्मेदशिखिर कहां था कि जहासे भगवानने मोक्षलाभ किया था । आजकल हजारीबाग जिलेका सम्मेदाचल ही यह पर्वत माना जाता है और हजारों श्रावक प्रतिवर्ष उसकी वदना करने जाते हैं । प्राचीनकालसे इसीको सम्मेदशिखिर मानकर लोग यात्रा करने आते थे, यह प्रकट है । 'उत्तर पश्चिमसे आनेवाले पटना और नवादासे खड़गदिह होकर पालगज आते थे । वहासे यह पर्वत निकट ही है । दूसरी ओर दक्षिण और पूर्वके यात्री उस सड़कसे आते थे जो मानभूमके जैयुर स्थानसे चलकर नवागढ होती हुई पालगजको जाती है । ये सड़कें सन् १७७० ई० से पहले काममें आती थी ।' अतएव यही प्रति-भाषित होता है कि जिस पर्वतसे भगवान पार्श्वनाथजीने मोक्षलाभ किया था वह यही पर्वत है । पहलेके एक परिच्छेदमें रावणकी दिग्विजयका उल्लेख करते हुए भी यह देखा जाचुका है कि आधु-निक हिमालय और मध्यप्रान्तके बीचवाली पृथ्वीमे कहीं पर सम्मे-दाचल था । माहिष्मती नगरसे चलकर रावणको कैलाश पहुंचनेके

१-भगवान महावीर और म० बुद्ध पृ० १११-११४ । २-वगाल विहार जैन स्मारक पृ० ४० ।

पहले सम्मेदशिखरके दर्शन होगये थे । अस्तु: यह मानना ठीक है कि आजकलका सम्मेदशिखर या पारसनाथहिल ही प्राचीन सम्मेदाचल है ।

भगवान् पार्श्वनाथके निर्वाणस्थान होनेकी अपेक्षा ही सम्मेद-शिखर अधुना पारसनाथ हिलके नामसे प्रख्यात है । यह विहार-ओड़ीसा प्रान्तस्थ छोटेनागपुरके हजारीबागमें २३°-५८' उत्तर और ८६°-८' पूर्व अक्षरेखाओंपर स्थित है । कूकसाहब इसकी प्रशंसा इन शब्दोंमें करने हैं कि—“पर्वत संकीर्ण पर्वतमालासे वेष्टित है, जिसमें अनेक शिखरें हैं । यह पर्वतमाला अर्धचंद्राकार है और सबसे ऊंची चोटी ४४८० फीट की है । यह जैनियोंके तीर्थस्थानोंमेंसे एक है । जैनी इसे सम्मेदशिखर कहते हैं । इस पर्वतपरसे बीस तीर्थकर मोक्ष हुये बतलाये जाते हैं । इसका ‘पारसनाथहिल’ नाम २३वें तीर्थकर पार्श्वनाथकी अपेक्षा ही पड़ा है । जैन संप्रदायकी जो एकान्तवासकी प्रकृति है उसीके अनुसार उनने इस निरापद स्थानको जिसके प्राकृत सौन्दर्यको देखते हुये ठीक ही अपना पवित्रस्थान माना है । मधुपुरसे चलकर जब तीन मील पर्वतपर चढ़ जाते हैं तो झट एक मोड़के साथ ही जैनमंदिर दृष्टि पड़ने लगते हैं । यहांसे मंदिरोंकी तीन पक्तियां एक दूसरेके ऊपर स्थितसी नजर पड़ती हैं; जिनमें करीब पन्द्रह चमकती हुई शिखरें दिखाई देती हैं । इन शिखरोंपर सुनहले कलशे चढ़े हुये रहते हैं तथापि श्वेतांबरोंके मंदिरमें लाल और पीली ध्वजायें फहराती रहती हैं । यह सब ही पर्वतके श्यामवर्णमें सफेद महलोंका चमकता हुआ बड़ा समुदाय ही दीखता है । यहां तीन मुख्य मंदिर हैं ... (एक पार्श्व-

नाथजीका भी इन्हींमें है) इन मंदिरोमें अब योरूपियन लोगोके पहुचनेकी मनाई है, किन्तु सन् १८२७ ई०में एक इंग्रेजने इनके दर्शन किये थे । उन्होंने पार्श्वनाथ भगवानकी नग्न मूर्तिको ध्यानाकारमें उनके सर्पचिन्हसे मंडित यहा पाया था । समूचे पर्वतपर और बहुतसे मंदिर हैं, जिनकी प्रत्येक जेनी अवश्य ही वंदना करता है । यह प्रवर्ति भगवान् पार्श्वनाथजीके मंदिरकी वंदना और पर्वतकी परिक्रमाके साथ पूर्ण होती है, परिक्रमा करीब तीस मीलका है ।^२ यहां सर्व प्राचीन मंदिर १७६५ ई०की है ।^३ दिगम्बर सम्प्रदाय भी यहा प्राचीनकालसे पूजा-वन्दना करती आई है और मूलमें इसी संप्रदायकी प्रतिमा श्री पार्श्वनाथजीकी टोंकपर विराजमान रही हैं । इस भव्य स्थानके दर्शन करते ही आनन्दसे शरीर रोमांच हो उठता है, और यात्री पुलकितवदन हो सारे दुःखसंकट भूल जाता है । तीर्थकर भगवान्के चरणकमलोंसे पवित्र हुआ स्थान अवश्य ही अपना प्रभाव रखता है । जिन बुरी आदतोंको मनुष्य अन्यत्र आख प्रयत्न करनेपर भी नहीं छोड़ता उन्हींको वह यहां बातकी बातमें त्याग देता है । यह इस पुण्य स्थानका पवित्र प्रभाव है, जैनियोंमें इसका आदर विशद है । प्रत्येक जेनीको विश्वास है कि इसकी

6-In recent times no European has been allowed to enter the temples, but a visitor, who examined them in 1827 found the image of Parsvanath to represent the saint, sitting naked in the attitude of meditation, his head Shielded by the snake, which is his special emblem '—W Crooke in ERE

२-इन्साइक्लोपेडिया ऑफ रिलीजन एण्ड ईथिक्स-पारसनाथहिल ।

३-ब० बि० के० जैनस्मार्क पृ० ४० ।

एकवार वन्दना करनेसे ही दुर्गतिका वास छूट जाता है। इस तरह भगवान्‌के पवित्र निर्वाण धामका परिचय है ।

भगवान्‌के निर्वाण कल्याणकके दिग्दर्शन करके प्रत्येक हृदय अपनेको ऋत ऋत्य मानता है । इस पस्त्रिच्छेदमें उसीके परोक्षदर्शन हो रहे हैं और यह आत्म-कल्याणका प्रकट कारण है । इसके स्मरण मात्रसे ही सुखोंकी प्राप्ति होती है, क्योंकि जिनेन्द्रदेवकी भक्ति सर्व सुखोंको प्रदान करनेवाली है । इसलिए श्री जिनेन्द्र भगवान् पार्श्वनाथजीके प्रति वारम्बार नमस्कार है ।

(२५)

भगवान् पार्श्वनाथ और महावीरस्वामीः

“पार्श्वे गतीर्थसन्ताने पंचशतद्विशताब्दके ।

तदभ्यन्तरवर्त्यार्युमहावीरोत्र जानवान् ॥ २७९ ॥”

—उत्तपुण ।

भगवान् पार्श्वनाथजीको मुक्तिलाभ होगया, किन्तु फिर भी उनका तीर्थ महावीर स्वामीके जन्म समय तक चलता रहा । भगवान् पार्श्वनाथमे महावीर स्वामी ढाईसौ वर्ष बाद हुये थे । इस अन्तराल कालमें उनकी आयु भी गर्भित थी । भगवान् पार्श्वनाथ वर्तमान युगके २३ वें तीर्थंकर थे और भगवान् महावीर २४ वें अथवा सर्व अन्तिम तीर्थंकर थे । प्रत्येक युगमें सनातन रीतिसे चौबीस तीर्थंकर होते हैं । इनका परस्पर संबंध जाहिरा कुछ नहीं होता ! यह एक समान महान् पुरुष होने हैं । इसीतरह भगवान् पार्श्वनाथ भी एक जीवित परमात्मा थे और अनुपम थे । और महावीर

स्वामी भी सशरीरी परमात्मा और लासानी थे । हां, प्रत्येक तीर्थ-
करका संबंध होता है तो केवल इतना ही कि पूर्वागामी तीर्थकरकी
शिष्यपरंपरा उपरान्तके तीर्थकरकी शरणमें स्वतः पहुंच जाती है ।
वह पूर्व तीर्थकरके पवित्र मुखसे परंपरीण यह सुन चुकी है कि
आगामी अमुक तीर्थकर होंगे उनके द्वारा जैनधर्मका उद्योत
पुनः होगा उसी अनुरूप उन तीर्थकरके शिष्य आगामी
तीर्थकरके आगमनकी वाट जोहते रहते हैं । उनके आग-
मनके साथ ही वे उनकी शरणमें पहुंच जाते हैं । प्राकृत एक
तीर्थकरके समागमसे विलग होकर वे दूसरे तीर्थकरके समागममें
पहुंचनेके उत्सुक रहते हैं । उनके लिये यह आवश्यक नहीं होता
है कि वे अलग बने रहें । उनको तो तीर्थकर भगवान् के आगमन-
की उत्पण्ठा रहती है और उसी अनुरूप वे उनकी शरणमें स्वतः
ही पहुंच जाते हैं । भगवान् पार्श्वनाथ और महावीर स्वामीके
विषयमें भी यही हुआ था । पार्श्व-भगवान् से ८३७९० वर्ष पहले
श्री नेमनाथ स्वामीने, जो २२वें तीर्थकर थे, अपनी दिव्यध्वनिसे
वह बतला दिया था कि आगामी इतने २ अन्तरालकालसे पार्श्व और
वर्द्धमान नामक दो तीर्थकर और होंगे^१ । साथ ही उनने इन तीर्थ-
करोंकी खास २ जीवन घटनाओंको भी बता दिया था । यही बात
भगवान् महावीरजीके सम्बन्धमें हुई थी । भगवान् पार्श्वनाथजीके
मुखारविंदसे लोगोंको मालूम पड़ गया था कि अंतिम तीर्थकर भग-
वान् महावीरस्वामी द्वारा एकवार जैनधर्मका उद्योत होना और शेष
है । जिस तरह भगवान् महावीरके उपदेश अनुसार आज हमको

आगामी होनेवाले तीर्थङ्करोके नाम आदिका पता चल चुका है, उसी तरह पार्श्वनाथजीकी शिष्यपरंपराको महावीरस्वामीके होनेका परिचय मिल चुका था । इसलिये भगवान् पार्श्वनाथजीकी शिष्य-परंपराके शिष्य भगवान् महावीरके आगमनकी बात जोह रहे थे और वे स्वतः उनकी शरणमें आये थे ।

किन्तु किन्हीं अजैन विद्वानोंका यह अनुमान है कि भगवान् पार्श्वनाथ और महावीरस्वामीके तीर्थङ्करपनेमें अन्तर था और इन दोनों तीर्थङ्करोके शिष्य भगवान् महावीरस्वामीके समयमें भी अलग थे; यद्यपि वे आखिर दोनों मिलकर एक हो गये थे । इसके लिये वे श्वे०के उत्तराध्यायनसूत्रकी वह घटना उपस्थित करते हैं जो श्री गौतमस्वामी और केशी श्रमणके संवाद रूपमें वहां मिलती है ।^१ डॉ० वेनीम घव वारुआ महोदय, इसी बातको लक्ष्य करके दोनों तीर्थङ्करोके आपसी सम्बन्धको इन शब्दोंमें प्रकट करते हैं । वे लिखते हैं कि—“महावीर स्वयं अपने शिष्योंमें निगन्ठ अथवा निर्ग्रन्थ नामसे परिचित थे । यही नाम अर्थात् निर्ग्रन्थ पार्श्वके तीर्थ संघसे भी लागू था, जिन्हें जैनी २३वें तीर्थङ्कर बतलाते हैं । यहां यह प्रश्न समुचित है कि वस्तुतः महावीरके सैद्धांतिक पूर्वागामीरूपमें क्या पार्श्व स्वीकार किये जा सकते हैं ? जाहिरा नहीं; क्योंकि ऐसा कोई भी माघन प्राप्त नहीं है जिससे पार्श्व एक सिद्धान्तवेत्ता (Philosopher) प्रमाणित हो सकें । पार्श्व महावीरके पूर्वागामी अवश्य थे, किन्तु एक विभिन्न प्रकारके ! वह प्राचीन तापसोंकी भांतिके एक मधु थे; जिनने कि महावीर और बुद्धके पूर्वागामी

(जिनो, बोधिसत्त्वों) जैसे मिथिलाके राजा नि मे और अरिष्टनेमिके समान ही त्याग धर्म (Life of renunciation) पर अधिक जोर दिया था । यह विदित होता है कि महावीरने गृह त्यागकर उस संघका आश्रय लिया था जो पार्श्वके बताये हुये नियमोंका पालन करता था । नाथवंशी क्षत्रियोंकी समूची संप्रदाय (देखो उवामगद-साओ ६) अथवा महावीरजीके पितृगण तो अवश्य ही (आचार। २। १५-१६) भगवान् पार्श्वके संघके उपासक थे । इस अवस्थामें यह अनुमान करना सुगम है कि महावीरकी दृष्टि स्वभावतः पार्श्व-संघकी ओर गई होगी । (हार्ट ऑफ जैनीज्म पृ० ३१) प्रो० मैकोमीने पार्श्व और महावीर तीर्थंकरोंके पारस्परिक सम्बन्धपर ठीक प्रकाश डाला है । (जैन सूत्र S. B. E भाग २ पृ० १९-२२ भूमिका) उनने ठीक ही कहा है कि पहले दो विभिन्न निर्ग्रन्थ संघ थे, जिनके सिद्धान्तोंमें केवल 'चार व्रत' अथवा 'चार नियम' ही समान थे । और आखिर इसी भेदके कारण उपरान्त दो बड़े भेद हो गये थे । ' सामान्यफलसुत्त ' नामक बौद्ध ग्रन्थमें जो सिद्धान्त महावीरका बताया गया है उसे मूलमें कमसे कम 'चातुर्याम् संवर' शब्दरूपमें तो अवश्य ही पार्श्वका बताना उक्त प्रो० सा०का ठीक है । इस सिद्धान्तमें बताया गया है कि महावीरजीके अनुसार आत्म संयम, ज्ञान निग्रह और ध्यान एकाग्रताका मार्ग 'चातुर्याम-संवर'में सीमित है । यह संवर पानीके व्यवहारसे बिल्ग रहने, पापने दूर रहने आदि रूप है । प्रो० दीप डेविड्मने प्रो० मैकोमीके भावको समझा नहीं है, तब ही वह कहने हैं कि 'उनके मनसे चार नियम पार्श्वके चार व्रत थे ।' प्रो० मैकोमीने यह कही नहीं

वहा है । इस तरह जैकोवीके साथ यह मानना ठीक है कि सामन्तफलसुतमें जिन चार नियमोंका उल्लेख किया गया है वह गलत है और जो सिद्धांत महावीरका बताया गया है वह न उनका है और न उनके पूर्वागामी तीर्थंकरका: यद्यपि उसमें किसीके विरुद्ध भी कुछ नहीं है । क्योंकि जैन ग्रन्थोंके अतिरिक्त बौद्धोंके मज्झिमनिकाय (२।३२-३६)के एक सूत्रसे ज्ञात होता है कि महावीरकी दृष्टिमें मोक्षमार्ग अहिंसा, अचौर्य, शील, मत्त्य और तपोगुण जैसे ब्रह्मपरीषद्, उपवास, आलोचना आदि रूप था । . इसलिये जैन और बौद्ध दोनोंके आधारसे यह कहा जासکتा है कि इनमेंसे पहलेके चार नियमोंका विधान पार्श्व द्वारा हुआ था और उनमें अंतिम महावीरजी द्वारा बढ़ा दिया गया है ।

“अब अपने २ समयके प्रतिष्ठित तीर्थंकरों, पार्श्व और महावीरका पारस्परिक अन्तर स्पष्ट नजर पडता है अथवा यूँ कहिये कि अब इस प्रश्नका उत्तर दिया जा सکتा है कि वस्तुतः क्या पार्श्व महावीरके सैद्धांतिक पूर्वागामी पुरुष थे ? पार्श्वका जो थोड़ासा जीवन विवरण प्राप्त है वह स्पष्ट दिखलाता है कि वह अमलीकार्यकी ओर अधिक रुचि रखते थे । उनका व्यवस्थापक गुण उल्लेखनीय था । जिस संघकी स्थापना उनके द्वारा हुई थी वह अपने उच्च और कठिन दर्जेके साधु चारित्रिके लिए प्रख्यात रहा था । उनने चार नैतिक नियमोंका पालन करना अपने शिष्योंके लिए आवश्यक बतलाया था । इन्हीं नियमोंका पालन करना बुद्ध और महावीरने भी उचित ठहराया था । पार्श्वके विषयमें यदि इन्हीं चार नियमोंमें उनके चारित्र विधानका अन्त समझ लिया जाय, तो

ठोक न होगा। वस्तुतः इनके अतिरिक्त उनके चारित्रविधानमें अनेक नियम साधु और उपासकोंके लिए और थे। यह कहना भी अत्युक्ति नहीं रखेगा कि निगन्थसमाजके समग्र चारित्रनियम पार्श्व और उनके शिष्योंके अनुसार थे । किन्तु इस चारित्रनियमके साथ एक और कठिन नैतिक नियमावली विनयवाद या शीलव्रत थी, जिसको महावीर और बुद्धने एक स्वरसे उचित ठहराया था। दूसरे शब्दोंमें पार्श्वके चारित्रनियम यद्यपि अच्छे थे, परन्तु उनके निर्माणक्रम और औचित्य दर्शानेके लिये सैद्धांतिक व्यवस्थाकी आवश्यकता थी; जिससे वे उछूंखल न जंचे और समाजकी सुविधामें भुला न दिये जाय । (उत्तराध्ययनके संवादसे स्पष्ट है कि, पार्श्वका केवल एक धार्मिक संघ था जबकि महावीरका केवल एक धार्मिक संघ ही नहीं बल्कि एक सैद्धांतिक मतका पृथक् दर्शन था ।) ”

इसके अगाड़ी डॉ० बाबूआ महावीरस्वामीका सैद्धांतिक गुरु गोशालको अनुमान करते हुए कहते हैं कि—“जब कालान्तरमें महावीर अपना नया संघ स्थापित करनेमें सफल हुए और उसे कुछ अंशमें आजीवकोंके समान और शेषमें पार्श्वके शिष्योंके अनुसार रक्खा तो दोनों (निर्ग्रन्थ) संघोंमें प्रगट भेद नजर पड़ने लगा । जब कि नवीन संघकी सैद्धांतिक उत्कृष्टता पुराने संघको अन्धकारमें डाल रही थी, तब उसके अनुयायियोंने किसी तरह अपने अस्तित्वको बनाये रखना आवश्यक समझा था । जाहिरा प्रतिरोध अथवा प्रतिस्पर्धा इसका उपाय न था । उपाय केवल समझौतेमें था ! उत्तराध्ययनके संवादसे प्रगट है कि एक समय अवश्य ही पुराने संघके

अनुयायी समझौतेकी फिकरमें थे ।...बौद्धोंके पासादिक और साम-
गम सूत्रोंसे उस समयका भी पता चलता है जबकि महावीरजीकी
मुक्तिके साथ ही उनके शिष्य दो भागोंमें विभक्त हो गये थे ।
पार्श्वके अनुयायियोंको इस समझौतेसे नये सघके सिद्धान्तवाद
(Philosophy)को पानेका लाम हुआ था ।”^१

इस समस्त कथनमें इन बातोंको प्रगट किया गया है कि:-

(१) भगवान् पार्श्वनाथ यद्यपि महावीरस्वामीके पूर्वागामी
तीर्थंकर थे, परन्तु उनके निकट वह सिद्धान्तवाद उपस्थित न था
जो महावीरस्वामीके निकट था ।

(२) महावीरस्वामीने पार्श्वनाथजीके संघका आश्रय लिया
था । उपरांत उससे सम्बन्ध विच्छेद करके वे मक्खलिगोशालके
साथ रहे थे; जिससे नग्नदशा आदि नियम ग्रहण करके उनने अपना
नवीन संघ स्थापित किया था ।

(३) महावीरजीके समयमें भी निर्ग्रन्थ सघ पृथक् २ मौजूद
थे; जिनमें ‘चतुर्यामव्रत’ अथवा ‘चतुर्यामसंवर’ समान थे ।

(४) ‘सामन्न फलसुत्त’में चतुर्यामसंवरमें जो बातें गिनाई गई
हैं वह ठीक नहीं है । वह न महावीरस्वामीके धर्मोपदेशमें मिलती
हैं और न पार्श्वनाथजीके । तथापि चातुर्यामसंवर नियम महावीरका
वतलाना गलत है । वह केवल चातुर्याम रूपमें पार्श्वनाथजीसे लागू
है, जिसका भाव पार्श्वनाथजीके चातुर्यामव्रत, जिसका उल्लेख
श्वेतांवरोके ‘उत्तराव्ययन सूत्र’में है, उससे है । महावीरस्वामीने इन
व्रतोंमें अंतिम अर्थात् पांचवा व्रत स्वयं बढ़ा दिया है और उनका

विवेचन सैद्धांतिक ढंगसे किया है । शीलव्रत नियम भी उनके स्वास थे । प्रो० ह्रीस डेविड्स जो प्रो० जैकोबीको चातुर्याम नियमसे पार्श्वनाथजीके चार व्रतोंका भाव ग्रहण कहते बतलाते हैं वह गलत है । और (९) पार्श्वनाथजीके और महावीरस्वामीके सधोमें परस्पर प्रगट भेद था, जिसके कारण यद्यपि पहले दोनों सध अलग थे; परन्तु उपरांत वे एक होगये । आखिर महावीरस्वामीके निर्वाणके उपरांत ही वह फिर दो भागोंमें विभक्त होगये; जैसे कि बौद्धोंके ग्रन्थोंसे प्रगट है ।

अतएव आइये पाठकगण ! इन पांच बातोंके औचित्यपर भी एक दृष्टि डाल लें । उपरोक्त कथनमें भी पार्श्वनाथजीको महावीर-स्वामीका पूर्वागामी तो स्वीकार किया गया है, परन्तु उनको एक सामान्य साधु बतलाया है, जिनको अपने सधकी व्यवस्था और चारित्र नियमोंसे ही मतलब था । सिद्धांतवाद (Philosophy) न उनके लिये आवश्यक था और न वह उनके निकट मौजूद था । कोई भी ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध किया जासके कि पार्श्वनाथस्वामी एक सैद्धांतिक वक्ता अथवा तत्त्ववेत्ता (Philosopher) थे; किन्तु इसके साथ ही ऐसा भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो जैनियोंकी मान्यताको गलत ठहराकर भगवान् पार्श्वनाथके निकट सिद्धांतवाद नहीं था, यह प्रगट कर सके । प्रत्युत डॉ० हेरमुथ वॉन लोसेनप्पने यही प्रगट स्वीकार किया है, जैसे कि हम पहिले देख चुके हैं कि जैनधर्मके 'मूल तत्वोंमें कोई स्पष्ट फर्क हुआ, ऐसा माननेका कोई कारण नजर नहीं आता और इसलिये महावीरस्वामीके पहले भी जैन दर्शन था, ऐसी जैनियोंकी

मान्यता स्वीकार की जासکتی है । ..जैनधर्मका स्वरूप ही इस बातकी पुष्टि करता है; क्योंकि पुद्गलके अणु आत्मामें कर्मकी उत्पत्ति करते हैं, यह इसका मुख्य सिद्धांत है और इस सिद्धांतकी प्राचीन विशेषताके कारण ऐसा अनुमान किया जासکتा है कि इसका मूल ई० सन्के पहले ८वीं शताब्दिमें हैं ।’^१

प्रो० डॉ० जार्ज चारपेन्टियर भी स्पष्ट लिखते हैं कि ‘पार्श्वकी शिक्षाके सम्बन्धमें हमें विशेष अच्छा परिचय मिलता है । यह प्रायः खासकर वैसी थी जैसी कि महावीर और उनके शिष्योंकी थी ?’ (देखो केम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इन्डिया भाग १ पृ० १५४) भारतीय अणुवाद (Atomic Theory) का इतिहास भी जैनदर्शनकी प्राचीनताको प्रगट करता है; जैसे कि ऊपर डॉ० ग्रेसेनप्पने व्यक्त किया है । सचमुच भारतीय दर्शनोंमें जैनदर्शनमें ही इस सिद्धान्तका निरूपण सर्व प्राचीन मान्यताओके आधारपर किया गया है । हिन्दुओंमें केवल वैशेषिक और न्यायदर्शने इसको स्वीकार किया है; परन्तु वहां वह प्राचीनरूप इसका नहीं मिलता है जो जैन धर्ममें प्राप्त है । (देखो इन्साइक्लोपेडिया आफ रिलीजन एण्ड ईथिक्स भाग १ पृ० १९९-२००) इसलिये यह सिद्धान्त भगवान् महावीरके पहलेसे जैनदर्शनमें स्वीकृत था, यह स्पष्ट है । साथ ही बौद्धोंके मज्झिमनिकाय (भाग १ पृ० २२५-२२६) में निर्ग्रन्थ पुत्र सच्चकका कथानक दिया है, जिसमें उसके बुद्धसे सैद्धांतिक विवाद करनेका उल्लेख है । यह निर्ग्रन्थपुत्र बुद्धका समसामयिक था । इस कारण इसका पिता म० बुद्धसे पहले ही मौजूद होता

प्रमाणित है । इस अपेक्षा प्राचीन जैनधर्ममे भी सैद्धांतिक विज्ञान होनेका समर्थन होता है । दूसरे शब्दोंमें भगवान् पार्श्वनाथके निकट भी जैन दर्शन मौजूद था, यह स्पष्ट होजाता है ।

तिसपर स्वयं डॉ० बारुआने भगवान् पार्श्वनाथजी द्वारा किये हुये जीवोंके षट्काय भेदको स्वीकार किया है ।^१ अब यदि उनके मतानुसार यह मान लिया जाय कि भगवान् पार्श्वनाथजीके पास कोई सैद्धांतिक क्रम पदार्थ निर्णयका नहीं था, क्योंकि वे तत्त्ववेत्ता ही नहीं थे, तो फिर यह कैसे समभव है कि उनने जीवोंका षट्कायभेद निरूपित किया हो ? इससे तो यही प्रगट होता है कि पार्श्वनाथजीने अवश्य ही पदार्थनिर्णयरूप एक सिद्धांतवादका निरूपण किया था । जब कि जैनशास्त्रोंमे भगवान् पार्श्वनाथ और महावीरस्वामीके धर्मोपदेशमें पारस्परिक अन्तरको स्पष्ट बतलाया गया है, तब यह कुछ जीको नहीं लगता कि उन्होंने इस भारी भेदको प्रगट करना आवश्यक न समझा हो । प्रत्युत बौद्ध शास्त्रोंके उल्लेखोंसे अन्यत्र हम देख चुके हैं कि भगवान् पार्श्वनाथजीके शिष्यगण स्वतंत्र रीतिसे आत्मवादको सिद्ध करते थे और उनमे वादी भी थे ।^२ तिसपर पूर्वपृष्ठोंमें जो हम भगवान् पार्श्वनाथजीके समय एवं उनके वादके मुख्य मत प्रवर्तकोंके सिद्धांतोपर भगवान् पार्श्वनाथजीके सैद्धांतिक उपदेशका प्रभाव पडा देख चुके हैं, उससे स्पष्ट है कि भगवान् पार्श्वनाथ द्वारा भी वैसा ही जैन दर्शन निरूपित हुआ था जैसाकि भगवान् महावीरजीकी दिव्यध्वनिसे प्रगट

हुआ था । तीर्थंकरोंके धर्मोद्देशमें मूलतत्त्वोंकी स्थापना एक समान होती है, यह हम पहले ही देख चुके हैं । इसलिए यह मानना कुछ ठीक नहीं जंचता कि भगवान् पार्श्वनाथजी द्वारा सिद्धांतवादका प्रतिपादन नहीं हुआ था और वे एक सिद्धांतवेत्ता नहीं थे ।

किन्तु डॉ० वारुआने यह निष्कर्ष उत्तराध्ययनके उस अंगसे निकाला है जिसमें कहा गया है कि 'पहलेके ऋषि सरल थे, परन्तु समझके कोता थे और पीछेके ऋषि अस्पष्टवादी और समझके कोता थे । किन्तु इन दोनोंके मध्यके सरल और बुद्धिमान थे ।....पहलेके मुञ्चिकलसे धर्म-व्रतोंको समझते थे और पीछेके मुञ्चिकलसे उनका आचरण कर सकते थे । परन्तु मध्यके उनको सुगमतासे समझते और पालते थे ।'^१ इसके साथ ही दिग्गम्बरोंके 'मूलाचार'जीमें भी करीब२ ऐसा ही कथन मिलता है, जैसे कि पूर्वमें देखा ज चुका है । वहां लिखा है कि आदि तीर्थमें शिष्य मुञ्चिकलसे शुद्ध किये जाते हैं, क्योंकि ये अतिशय सरल स्वभावी होते हैं । और अन्तिम तीर्थमें शिष्यजन कठिनतासे निर्वाह करते हैं, क्योंकि वे अतिशय वक्र स्वभाव होते हैं । साथ ही इन दोनों सम्प्रदायोंके शिष्य स्पष्टरूपसे योग्य अयोग्यको नहीं जानते हैं ।' इन कथनोंसे अवश्य ही यह प्रमाणित होता है कि मध्यवर्ती तीर्थंकरोंके शिष्य, जिनमें भगवान् पार्श्वनाथजीके शिष्य भी सम्मिलित हैं सरल, बुद्धिमान् और धर्मको नियमित ढंगसे पालनेवाले थे । वे उसप्रकार वक्र नहीं थे और न उतनी हील हुआत धार्मिक विषयोंमें करने थे जितनी कि पहले श्री ऋषभदेव और अन्तिम श्री वर्द्धमान स्वामीके- शिष्य

करते थे । इसलिये अवश्य अंतिम तीर्थंकरके शिष्योंको विशेष रीतिसे धार्मिक क्रियायोंको समझानेकी आवश्यकता युक्तियुक्त प्रगट होती है, परन्तु इसके माने यह नहीं होसके हैं कि भगवान् पार्श्वनाथने जैन सिद्धांत अथवा दर्शनका निरूपण नहीं किया था । जैनसिद्धांतका निरूपण तो उनने प्रायः उसी तरह किया था जिस तरह भगवान् महावीरने किया था । हां, उनके शिष्य सचमुच इतने सरल और बुद्धिमान थे कि उनको समझानेके लिये उन्हें उतना अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता था । इसलिये जैनशास्त्रोंके उपरोक्त कथनोंसे यह प्रमाणित नहीं होता कि भगवान् पार्श्वनाथजीने दर्शनवाद (Philosophy) का प्रतिपादन ही नहीं किया था । डॉ० बारुआ यद्यपि करीब २ सत्यकी तह तक पहुंचे हैं; परन्तु उनने शिष्योंकी सरलता और बुद्धिमत्ताके कारण भगवान् पार्श्वनाथजीके निकट दर्शनवाद न माननेमें अत्युक्तिसे काम लिया है यह कहनेके लिये हम बाध्य हैं । भगवानकी दिव्य ध्वनिसे तत्त्वोंका निरूपण अवश्य हुआ था ।

दूसरे महावीरस्वामीको पहले पार्श्वनाथजीके संघमें सम्मिलित होने और फिर अलग होकर आजीविकसंघमें मिलनेकी बात भी कोरी कल्पना है । उसके लिये कोई भी जैन अथवा अजैन प्रमाण उपलब्ध नहीं है । अवश्य ही जैनशास्त्र कहते हैं कि नाथवंशी क्षत्री और भगवान् महावीरके पितृगण भगवान् पार्श्वनाथके सघके उपासक थे; किन्तु इसके साथ ही वे भगवान् महावीरको एक स्वाधीन श्रमण होनेका भी उल्लेख करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान् 'स्वयंबुद्ध' होते हैं । वे दूसरोंको अपना गुरु नहीं बनाते हैं । यही बात भगवान् महावीरके सम्बन्धमें जैनशास्त्रोंमें कही गई है । उनको

वहां केवल सिद्धोंको नमस्कार करके श्रमण धर्मका अभ्यास करते लिखा गया है।^१ इस हालतमें जैन ग्रन्थोंके बलपर यह नहीं कहा जा सक्ता कि महावीरस्वामीने पहले श्रीपार्श्वनाथजीके संघका आश्रय लिया था । हां, आजकलके विद्वान अवश्य ऐसी कल्पना करते हैं और इस कल्पनामें कितना तथ्य है, यह उपरोक्त पंक्तियोंसे स्पष्ट है । इसके साथ ही आजीविक संप्रदायके नेता मक्खलिगोशालको महावीरस्वामीका गुरु बतलाना भी निराधार है । जैन अथवा जैन शास्त्रोंसे यह सम्बन्ध ठीक सिद्ध नहीं होता ! श्वेताम्बरोंके 'भगवतीसूत्र'के कथनको यथावत् ऐतिहासिक सत्य स्वीकार किया ही नहीं जा सक्ता, यह बात स्वयं डॉ० वारुमाने स्वीकार की है।^२ उसका कथन स्वयं अपने एवं अन्य श्वे० ग्रन्थोंके कथनसे विलग पड़ता है।^३ इसलिये उसके कथनसे इतना ही स्वीकार किया जा सक्ता है कि गोशालका जैन धर्मसे सम्बन्ध था और महावीरजीके केवलज्ञान कल्याणकके पहलेसे वह अपनेको 'जिन' घोषित करने लगा था । उसके सिद्धान्तोंपर जैनधर्मका प्रभाव पड़ा था—बल्कि उसका मत जैन धर्मसे ही निकला था, यह हम पहले और अन्यत्र दिखला चुके हैं।^४ इसलिये उसका प्रभाव महावीरजी पर पड़ा हो, यह स्वीकार नहीं किया जासक्ता ! जब भगवान् महावीरजीका दिव्य प्रभाव म० बुद्ध जैसे बड़े और प्रभावशाली मतप्रवर्तक पर पड़ा था,

१—उत्तरपुराण पृ० ३१०, भगवान् महावीर पृ० ९३ और जैनमंत्र (S. B. E.) भाग १ पृ० ७६-७८ । २—आजीविकम भाग १ पृ० १० । ३—उवाचगदसाट (Biblio Indica) पृ० १११ । ४—भगवान् महावीर पृ० १७३ और वीर वर्ष ३का जयंती अंक । ५—भगवान् महावीर और म० बुद्ध पृ० १०३-१०६ ।

तब फिर भला यह कैसे समभव है कि मक्खलिगोशालने अंतिम जैन तीर्थंकरको प्रभावित किया हो ? महावीरजीपर गोशालका सबसे बड़ा पड़ा हुआ प्रभाव 'नग्नदशा' का बतलाया जाता है।^१ कहा जाता है कि नग्न वेष उनने गोशालसे लिया था। किन्तु यह कथन स्वयं 'भगवतीसूत्र' से बाधित है, जिसके आधारपर ही यह मत स्थापित किया गया माना जाता है। उसमें स्पष्ट कहा है कि जिस समय गोशाल महावीरजीके पास दीक्षा याचनाके लिये आया था, उस समय वह वस्त्र पहिने हुये था।^२ साथ ही बौद्ध ग्रन्थोंसे प्रकट है कि वह पहले वस्त्रधारी था किन्तु उपरांत अपने मालिकके पाससे नग्न वेषमें ही भाग जानेसे वह नग्न होगया था।^३ इससे भी प्रगट है कि वह पहले नग्न नहीं था, परन्तु बौद्धोंकी यह कथा विश्वासके योग्य स्वीकार नहीं की गई है। इसलिये इसका कुछ भी महत्व नहीं है। 'भगवतीसूत्र' की कथा और यह कथा दोनो एक ही कोटिमें रखने योग्य है। किन्तु इसके विपरीत दिगम्बर जैन शास्त्र 'दर्शन सार' की साक्षी विशेष प्रामाणिक है। वेशक यह ग्रन्थ नवी शताब्दिका है, परन्तु इसका आधार एक प्राचीन ग्रन्थ है।^४ एक तरहसे यह प्राचीन मतोंका संग्रह ग्रन्थ है और इसतरह विश्वासके योग्य है तिसपर उसमें जो बातें म० बुद्धके बारेमें कही गई हैं, वह प्रायः विलकुल सत्य ही प्रमाणित हुई हैं।^५ इस कारण हम इस दिगम्बर

१-जैनसूत्र (S. B. E.) भूमिका और आजीविक भाग १।

२-उवासगदमाओ (Biblo. Ind.) परिशिष्ट पृ० ११०। ३-आजी-विस्म भाग १ पृ० १११। ४-जैनहिंसायी वर्ष १३ अंक ६-७ पृ० २६२।

५-भगवान् महावीर और म० बुद्ध पृ० ४९-५०।

जैन ग्रन्थ को ऐतिहासिक कोटिका एक प्रामाणिक ग्रन्थ माननेको वाध्य हैं। इसमें मक्खलिगोशालको भगवान् पार्श्वनाथजीके तीर्थका श्रमण बतलाया है और वह भगवान् महावीरजीके समवशरणसे दिव्यध्व न खिन्नेके पहले ही रुष्ट होकर अज्ञानवादका प्रचार करने लगा था, यह कहा है, जैसे कि पहले देखा ज चुका है। इस अवस्थामें यह जान ठीक नहीं बैठती कि भगवान् महावीरजीने मक्खलिगोशालमें कुछ ग्रहण किया हो। उपरोक्त दिगम्बरशास्त्रके मतसे भी यह प्रगट है कि भगवान् महावीरजीके धर्मोपदेशके पहलेसे ही मक्खलिगोशाल अपने मतका प्रचार करने लगा था; यद्यपि वह अन्तर विशेष न था।

साथ ही दि० शास्त्रोंमें भगवान् पार्श्वनाथ अथवा उनके शिष्योंको वस्त्रधारी नहीं बतलाया गया है। यह केवल श्वेतांबरोंकी मान्यता है कि भगवान् पार्श्वनाथ और उनके शिष्य वस्त्र धारण करते थे; यद्यपि उनके आचारांगमुत्रमें नग्न वेषको ही सर्वोच्च श्रमण दशा बतलाई है^१ और तीर्थंकरोंने उसे धारण किया था, यह कहा है।^२ उनके 'उत्तराध्ययन सूत्र' में जहां वेसी श्रमणको विलकुल ही आमानीसे इस मतभेदका समझौता करते लिखा है, वह जरा जीको खटकता है। जब वेसी श्रमणको यह विश्वास था कि वस्त्रधारी दशासे मुक्तिलाभ हो सक्ता है; तब फिर उनको यह क्यों आवश्यक था कि वे नग्नवेष धारण करके वृथा ही इस कठिनाईको मोल लेते ? यदि यह कहा जाय कि उस समय भगवान् महावीर-

जीके दिगम्बर संघका इतना अधिक प्रभाव बढ़ गया था कि प्राचीन संघको उनसे अलग रहकर अपना अस्तित्व बनाये रखना कठिन था, तो वह भी ठीक नहीं विदित होता, क्योंकि यह तो ज्ञात ही है कि भगवान् पार्श्वनाथजीका संघ विशेषरूप से व्यवस्थित ढंगपर था और उस समय बौद्धादि वस्त्रधारी साधु-संप्रदाय मौजूद ही थे। जिस प्रकार यह बौद्धादि वस्त्रधारी संप्रदाय अपने स्वाधोन अस्तित्वको बनाये रखनेमें सफल रहे थे, वैसे प्राचीन निर्ग्रन्थमध भी रह सकता था। उनके पास अच्छे दर्जेका सिद्धान्त तो था ही; इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था, जिसकी वजहसे उनका नूतनमधमें मिल जाना अनिवार्य था ! इसके साथ ही यह भुल या नहीं जा सकता है कि 'उत्तराध्ययन सूत्र' किंवा सर्व ही श्वेताम्बर आगमग्रन्थ सर्वथा एक ही समय और एक ही व्यक्ति द्वारा सकलित नह' हुए थे।^१ तथापि उनमें बौद्ध ग्रन्थोंका प्रभाव पड़ा व्यक्त होता है।^२ और जिस समयमें वह क्षमाश्रमण द्वारा लिपिवद्ध किये जा रहे थे, उसके किञ्चित पड़ले एक केशी नामक आचार्य उत्तर भारतमें होचुके थे, जो मगधके राजा संग्रामके पुरोहित और बुद्धघोष पांचवी शताब्दि ई० के पिता थे।^३ यदि यह केशी उत्तर भारतमें बहु प्रख्यात रहे हो और इनका जैन सम्पर्क रहा हो तो कहना होगा कि इन्हीं केशीके आधारसे उक्त आख्यान रचा गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं ! इतना तो स्पष्ट ही है कि केशी नामका एक व्यक्ति देव-

१-जनसूत्र (S. B. E.) की भूमिका प्रीतुवास्टिक इन्डियन फिलॉसफी १० ३७६ । २-नाउचारेन्टिगके 'उत्तर भारत' की भूमिका और 'दिगार वन' वर्ष १९-२० में प्रस्ट दमाग ले । ३-गुरु एण्ड

विगणि क्षमाश्रमणके कुछ पहले अवश्य हो चुका था और प्राचीन एवं नवीन निर्ग्रन्थसंघमें किंचित नाममात्रका भेद था । अस्तु, जो हो उसको छोड़कर थोड़ी देरको यह मान लिया जाय कि प्राचीन अर्थात् पार्श्वसंघमें वस्त्र धारण करना जायज था—दृष्टरे शब्दोंमें तप-श्रम्यार्थकी कठिनाई कम थी—तो फिर बुद्धको अपना एक नूतन संघ स्थापित करनेकी आवश्यकता शेष नहीं रहती, क्योंकि बुद्धने तप-श्रमणकी कठिनाई और ब्राह्मणोंके क्रियाकाण्डके खिलाफ अपना मत स्थापित किया था, सो यह दोनों बातें प्रायः उपरोक्त मानतासे उनको प्राचीन निर्ग्रन्थसंघमें मिलती ही थीं । इससे भी यही प्रकट होता है कि प्राचीन जैन संघमें भी नग्नवेष ही मोक्ष-लिङ्ग माना गया था । म० बुद्धके पहलेसे ही नग्नवेष आदरकी दृष्टिसे देखा जाता था, यह बात पूर्णकाश्यपके नग्नसाधु होनेके कथानकसे स्पष्ट है । वह नग्न इसीलिये हुआ था कि उसका आदर जनसाधारणमें अधिक होगै। अब यदि भगवान् पार्श्वनाथके द्वारा नग्नवेषका प्रचार नहीं होचुका था, तो फिर नग्नवेषका इतना आदर उस समय कैसे बढ़ गया था ? यह प्रश्न अगाड़ी आता है । हिन्दुओंके उपनिषद् कालीन वानप्रस्थऋषि इस वेषके कायल नहीं थे और यह भी प्रकट नहीं है कि मक्खलिगोशालके आजीविक पूर्वागामी नग्न रहते थे, प्रत्युत उनको तो 'वानप्रस्थ ढंग' का साधु लिखा है ।^३ नग्नवेष, पूर्वोक्त आठ निमित्त आदि सिद्धान्त आजीविक संप्रदायमें जैन धर्मसे लिये हुये प्रमाणित होते हैं । इस कारण अन्य कोई

ऐसा व्यक्ति नहीं दीखता जिसके द्वारा महावीरस्वामीके पहलेसे नग्नवेषका प्रचार किया गया हो, सिवाय भगवान् पार्श्वनाथजीके ! इसलिये हठात यह मानना पड़ता है कि भगवान् पार्श्वनाथजी भी नग्नवेषमें रहे थे और उनके शिष्य भी वैसे ही रहते थे । जैन साधुओंकी सर्वोच्च अवस्था नग्न थी, यह बात दिगम्बर, श्वेताम्बर, दोनों ही जैन संप्रदायोंके शास्त्रों और ब्राह्मण-एवं बौद्ध ग्रंथोंसे भी प्रमाणित है । तथापि अन्यत्र हमने बौद्ध शास्त्रोंके आधारसे यह सिद्ध कर दिया है कि भगवान् पार्श्वनाथजीके शिष्य भी नग्न वेषमें रहते थे, क्योंकि 'महावग्ग'में जिन 'तित्थिय' श्रमणोंको नग्न और हाथकी अंजुलिमें भोजन करते बतलाया है वह जैन साधु हैं और यह प्रगट ही है कि बुद्धने अपनेसे प्राचीन साधुओंका उल्लेख इस विशेषणसे किया है एवं महावग्गमें उपरोक्त उल्लेख उसवक्त आया है जब म० बुद्ध अपना सघ्न स्थापित करते ही जारहे थे और महावीर भगवान् छद्मस्थ अवस्थामें थे । अतएव इस सब विवरणको देखते हुये यह स्वीकार नहीं किया जासکتा कि भगवान् पार्श्वनाथ और उनके शिष्य नग्नवेषमें न रहे हों और भगवान् महावीरने मक्खलिगोशालसे नग्नवेष ग्रहण किया हो ।

१-आचाराहसूत्र (S. B. E.) भाग १ पृ० ५६ । २-कृग्वेद १०-१३६, ब्राह्मिहिरसंहिता १९-६१ व ४५-५८, महाभारत ३-२६-२७, रामायण बालकाण्ड भूषण टीका १४-२२ । ३-दिव्यावदान पृ० १६५, जातकमाला भाग १ पृ० १४५; विशाखावत्यू धम्मपट्यकथा भाग १ खण्ड २ पृ० ३८४, डीपीलॉग्स ऑफ बुद्ध ३-१४, महावग्ग ८१-५, ३-१, ३८-१६; चुत्त्वग्ग ४, २८, ३, संयुत्तनिकाय २, ३, १०, ७; धम्मपदम् पृ० ३ इत्यादि । ४-भगवान् महावीर और म० बुद्ध परिशिष्ट पृ० २३७-२३८ ।

इस व्याख्याका समर्थन अब तकके उपलब्ध जैन पुरातत्वसे भी होता है । इस समय भगवान् पार्श्वनाथजीकी संभवतः सर्वप्राचीन मूर्तियां जैन सम्राट् खारवेल महामेघवाहन (ईसासे पूर्व २य शताब्दि) द्वारा निर्मित खंडगिरि—उदयगिरिकी गुफाओंमें मिलती हैं और यह नग्नवेषमें हैं । इससे स्पष्ट है कि आजसे इक्कीससौ वर्ष पहले भी भगवान् पार्श्वनाथजी नग्नवेषमें ही पूजे जाते थे । इस समय दिगम्बर-श्वेतांबर प्रभेद भी जैन संघमें नहीं हुये थे । इसके बाद कुशानकाल (Indo-Scythian Period) की मथुरावाली मूर्तियोंमें भी भगवान् पार्श्वकी मूर्तियां नग्नवेषमें मिली हैं^१ । आश्चर्य यह है कि इनमेंसे एक श्वेताम्बर आयागपटमें भगवान् पार्श्वनाथकी पद्मासन मूर्ति नग्न ही हैं । इसमें कान्ह श्रमण एक खंड वस्त्र (अंगोछे) को हाथकी कलाई पर लटका कर नग्नताको छुगते हुये प्रगट किये गये हैं । वैसे वह संपूर्णतः नग्नवेषमें हैं । श्वेताम्बर संप्रदायके साधुओंकी तरह उनके पास अभ्यन्तर और बहिरवस्त्र नहीं हैं और न उस तरहके एकवस्त्रधारी साधु ही हैं,^२ जैसे कि श्वे० संप्रदायमें माने जाते हैं । श्वे० संप्रदायके अनुसार खंडवस्त्रधारी तीर्थंकर भगवान् एक प्राचीन चित्रमें लंगोटी लगाये दिखाये गये हैं^३ । इस अवस्थामें यह कान्हश्रमण पूर्ण श्वेताम्बर साधुकी कोटिमें नहीं आते हैं । उनका स्वरूप भट्टारक रत्ननन्दि कृत 'भद्रबाहु चरित'में बताया हुए 'अर्धफालक' (अर्धवस्त्र) वाले जैन साधुओंसे ठीक मिलता है^४ । भट्टारक रत्ननन्दिने श्रुतकेवली भद्रबाहुजीके समयमें शिथि-

१-जैनमित्र (S. B. E.) भाग १ पृ० ७१-७२ । २-जू जैनिसमस प्लेट नं० ८ । ३-भगवान् महावीर पृ० २२७ । ४-जैनद्वितीय भाग १३ पृ० २६६ ।

लाचारी मुनियों द्वारा इस संप्रदायकी उत्पत्ति मानी थी और फिर जिनचन्द्र द्वारा पूर्णतः श्वेताम्बर भेद हुआ उनने कहा है । इस मूर्तिके स्वरूपसे उनका कथन प्रमाणीक ठहरता है । हमने इसके पहले भी 'अर्धफालक' संप्रदायका अस्तित्व स्वीकार किया था; यद्यपि पं० नाथूरामजी प्रेमीने इसे एक कल्पना ही खयाल किया था । और यह प्रायः सर्वमान्य है कि दिगम्बर-श्वेताम्बर भेदकी जड़ यद्यपि भद्रबाहु श्रुतकेवलीके निकटवर्ती कालसे ही पड़ गई थी, परन्तु उसका पूर्ण विच्छेद ईसवीसन् ८० या ८२में हुआ था^१ । इसके मध्यवर्तीकालमें अवश्य ही अर्धफालक शिथिलाचारी श्रमण-संघ रहा प्रगट होता है, जो वैसे तो प्राचीनरूपमें अर्थात् नग्न-वेषमें रहता था; परन्तु लज्जा निवारणके लिये खंडवस्त्र रखता था । इस दशामें दिगम्बर जैन कथन विश्वास न करनेके योग्य नहीं ठहरता है । अतएव यह स्पष्ट होजाता है कि श्वेताम्बर संप्रदायको भी पहले नग्नवेष स्वीकार था । यही कारण है कि मथुराके कंकाली टीलासे निकली हुई पूर्ण नग्न तीर्थंकर मूर्तियोंपर श्वे० आम्नायके आचार्यों आदिका नाम अंकित है^२ । इस प्रकार प्राचीन पुरातत्वसे भी श्री पार्श्वनाथ एवं अन्य जैन तीर्थंकरोंका नग्नवेषमें रहना प्रमाणित है । स्वर्गीय सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकर महोदयने भी यह प्रगट स्वीकार किया था कि "प्राचीन जैन मूर्तियां प्रायः नग्न ही मिलती हैं । गुफा मंदिरोंमें भी दिगम्बर प्रतिमायें मिलती हैं"^३ ।

१-कैम्ब्रिजहिस्ट्री ऑफ इन्डिया भाग १ पृ० १६५ और साउथ इन्डियन स्टडीज भाग १ पृ० १५ इत्यादि । २-जैनहितैषी भाग १ पृ० २११-२१२ । ३-पूर्व० भाग ५ पृ० २५ ।

अतएव ऐसा कोई संधन उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्वीकार किया जा सके कि भगवान् पार्श्वनाथजीके संघमें वस्त्रधारी अवस्थाके निर्ग्रन्थ मुनि थे और भगवान् स्वयं वस्त्रधारण किये रहे थे, जैसे कि ऋषे० का वधन है ।

तीसरी और चौथी बातोंमें कुछ तथ्य अदृश्य है । यह निर्विवाद सिद्ध है कि भगवान् महावीरजीके प्रारम्भिक जीवन तक अर्द्ध ही भगवान् पार्श्वनाथजीका संघ मौजूद था । किन्तु ज्यों ही जवनीन संघ उत्पन्न हुआ त्योंही प्राचीन संघके ऋषि उसमें मिल गये थे । उनमें विशेष अन्तर नहीं था और वह भगवान् महावीरजीकी नाट जोह रहे थे, यह हम देख ही चुके हैं । चातुर्याम् नियम जो दोनों सघोंमें समान बतलाया जाता है, वह उसी रूपमें एक माना जासक्ता है जिसरूपमें वह सामान्यफल सुत्तमें मिलता है । जैनश्रमणके अही चार लक्षण थे जो इम बौद्धसुत्तमें बताए गये हैं, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं । यह बात दि० जैन ग्रन्थ 'रत्नकरण्ड' श्रावकाचारसे प्रमाणित है, यह पहले ही दिखाया जा चुका है । अतएव यह कहना कि बौद्धोंने महावीरस्वामीके प्रति जिस चातुर्याम् सवरका निरूपण किया था वह गलत है कुछ तथ्य नहीं रखता । भगवान् महावीरके समकालीन म० बुद्धसे ऐसी गलती होना असंभव ही है । बौद्ध शास्त्रोंमें जिन सिद्धांतोंको जैनोका बतलाया गया है वह मूलमें ठीक हैं; यद्यपि उनकी व्याख्या करनेमें कहीं बौद्धोंने अत्युक्तिसे काम लिया है ।^१ इसलिए यह नहीं स्वीकार किया जासक्ता कि भगवान् पार्श्वनाथजीके निकट चातुर्याम् नियमका भाव चार

व्रतोंसे था और भगवान महावीरजीने उन्हींमें अंतिम व्रत और बढ़ा दिया था । बौद्धोंके मज्झिम निकायमे भगवान महावीरजीके पांच व्रत ठीक ही बताये हैं; पर उनके किसी ग्रंथमें भी भगवान् पार्श्वनाथजीके उन चार व्रतोंका उल्लेख नहीं है, जिनको श्वेताम्बर ग्रन्थ प्रगट करते हैं । फिर भगवान महावीर द्वारा यदि उन व्रतोंमें ही एक और बढ़ाया गया था, तो वह अंतिम 'तपोगुण' अथवा अपरिग्रह व्रत न होकर ब्रह्मचर्यव्रत था । इस अवस्थामें डॉ० बारुआका यह कथन भी उचित प्रतीत नहीं होता । तथापि डॉ० जैकोबीने यद्यपि पालीके 'चातुर्याम' और प्राकृतके 'चातुज्जाम' शब्दोंको समान बतलाया है; परन्तु यह भी उनने स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'चातुज्जाम' से भगवान पार्श्वनाथजीके चार व्रत प्रगट होते हैं । इसलिये स्व० डॉ० हीस डेविड्सका प्रो० जैकोबीको 'चातुर्याम' से श्री पार्श्वनाथजीके चार व्रत ग्रहण करते बतलाना ठीक है और वह जो इससे चार व्रतोंका भाव निकलना गलत बतलाते हैं, वह भी ठीक है । इस तरह दि० जैन ग्रन्थों एवं बौद्धोंके शास्त्रोंसे यह प्रगट नहीं होता है कि भगवान पार्श्वनाथजीके चार व्रत थे । साथ ही ऊपर जब हम यह देख चुके हैं कि पार्श्वनाथजीके निकट भी सैद्धांतिक क्रम मौजूद था, तो यह नहीं कहा जासکتा कि व्रतोंको उनने नियमित रीतिमें न रक्खा हो ! तथापि शीलव्रतोंका प्रार्दुभाव अंतिम तीर्थंकर द्वारा हुआ ख्याल करना भी बुरा ख्याल है; क्योंकि शीलव्रतोंमें पंच महाव्रत भी हैं और इनका अस्तित्व भगवान पार्श्वनाथजीके संघमें मिलता है ।

अथपि यह ठीक है कि दोनों संघोंमें चारित्र्यभेद केवल आचरणमें लानेकी दृष्टिसे अवश्य था; जैसे कि जैन शास्त्रोंसे प्रगट है ।

सर्व अंतिम जो यह कहा गया है कि दोनों संघोंका मेल, अथपि समयकी मांगकी वजहसे जाहिरा होगया था, जिससे पार्श्व-संघको वीर-संघका सिद्धान्त पानेका लाभ हुआ था; परन्तु वह ज्यादा दिन न टिका और महावीरस्वामीके निर्वाण उपरान्त पुनः भेद हो-गया । खेद है कि यहां भी हम डॉ० बारूआके साथ सहमत नहीं हो सके । यह सत्य है कि भगवान् महावीरजीके कैवल्यपद प्राप्त करने और संघ स्थापित करनेके साथ ही पार्श्वसंघके ऋषि आदि सदस्य भगवान्के संघमें सम्मिलित हो गये थे; किन्तु ऊपरके कथनको देखते हुये यह नहीं स्वीकार किया जासکتा कि उनको इससे सिद्धान्तवाद (Philosophy) पानेका लाभ हुआ था ! साथ ही बौद्धशास्त्रोंके कथनसे यह भाव निकालना कि भगवान् महावीरजीके निर्वाण होते ही वीरसंघ दो भागोंमें विभक्त हो गया था, ठीक नहीं प्रतीत होता ! यह दिगंबर और श्वेताम्बर दोनों आम्नायोंके अर्थोंके विरुद्ध है । भगवान् महावीरजीके उपरान्त जबतक उनके केवलज्ञानी शिष्य, जिनमें सर्वअंतिम जम्बूस्वामी थे, मौजूद रहे थे, तबतक तो किसी तरहका भी कोई प्रभेद पड़ा दृष्टि नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों आम्नायोंमें केवलज्ञानियोंके सम्बन्धमें कुछ भी अन्तर नहीं है । आपसी प्रभेदकी जड़ श्रुतकेवलियोंके जमानेसे और बहुतकरके भद्रबाहुजीके जमानेसे ही पड़ी प्रतीत होती है । इस समय निर्ग्रथसंघकी ठीक वही दशा होरही थी जो बौद्धशास्त्रोंमें बतलाई गई है । और यह विदित ही है कि इस समय अथवा

इससे किञ्चित् उपरान्त ही बौद्ध शास्त्र उस रूपमें संकलित किये गये थे, जैसे कि अब मिलते हैं । इसी कारण उन्होंने साधारणतः भगवान् महावीरके निर्वाण बाद संघभेद बतलानेका भाव उस समयकी घटनाको लक्ष्य करके लिखा था । बौद्धशास्त्रोंमें यही एक उदाहरण नहीं है जिसमें यह भ्रमात्मक बात हो प्रत्युत और भी उदाहरण हैं जिसमें अज्ञातशत्रुको उसके समयके उपरांतकी घटनाओंसे सम्बंधित बतलाया गया है । इससे बौद्धग्रन्थोंके कथनका भाव यही है कि भगवान् महावीरजीके उपरान्त एक काफी समयके बाद संघभेदकी नींव पड़ी थी । कमसेकम भद्रबाहु श्रुतकेवलीके समयतक तो संभवतः संपूर्ण संघ एक था । किन्हीं अजैन विद्वानोंका भी यही मत है ।^१ अस्तु;

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भगवान् पार्श्वनाथजी और महावीरस्वामीका पारस्परिक सम्बंध क्या था ? दोनों ही महापुरुष एक समान तीर्थंकर थे और उनकी शिक्षा भी प्रायः एक समान थी; किन्तु उनके संघमें चारित्रनियमोंको पालनेमें किञ्चित् अन्तर अवश्य था । और यह अन्तर मूलमें कुछ नहीं था ! जैन धर्मकी यह खासियत रही है कि वह प्राचीनसे प्राचीनतर कालसे अपने सिद्धान्तोंको वैसे ही प्रगट करता चला आ रहा है, जैसे कि वे आज उपलब्ध हैं ।^२ यद्यपि उसके बाह्यरूप क्रियाकाण्ड आदिमें अवश्य ही सामयिक प्रभाव पड़ा प्रगट होता है ।

(२६)

उपसंहार ।

‘ जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्र्तुः पदद्वयम् ।

क्षयं दुस्तरपापस्य क्षयं कर्तुं ददज्जयम् ॥’

—श्री समन्तभद्राचार्यः ।

हे प्रभो पार्श्वनाथ ! ‘आप मोहादिक सम्पूर्ण अंतरंग शत्रुओंको जीतनेवाले हो, सबके स्वामी हो । हे देव ! आपके चरणकमल अतिशय गोभायमान हैं । सर्वत्र विजय देनेवाले हैं । अतिशय गहन पपोंको भी नाश करनेके लिये समर्थ हैं । हे भगवन् ! आपके ऐसे चरणकमल मेरा अंधकार दूर करो ।’ अवश्य ही त्रिभुवनवन्दनीय भगवान्की पवित्र संस्तुति भक्तजनके अज्ञानतमको नाश करनेमें मूल कारण है । पतितपावन प्रभुके पाद-पद्मोंका भ्रमर बन जानेसे पाप-पङ्कमें फंसा रहना विल्कुल असंभव है । प्रभुकी भक्ति प्रभुकी विनय परिणामोंमें वह विशुद्धता लाती है कि स्वयमेव ही सब संकट नष्ट होजाते हैं और भक्तवत्सल प्राणी आनन्दसरमे गोते लगाता है । भगवान् पार्श्वनाथ एक ऐसे ही पतितपावन उपामनीय परमात्मा थे । उन्होंने मोहमायाको अपनेसे दूर भगा दिया था । क्रोध, मान, माया लोभ आदि मानवी कमजोरियोंको उनसे पास फटकने नहीं दिया था । बाहिरी शान-गुमानके कारणोंको तो वह प्रभु पहले ही नष्ट कर चुके थे । प्राकृतरूपमें वे विवसन होकर निर्भीक विचरण करते थे । जैसे बाहिर थे, वैसे भीतर थे । न बाहिरा देखनेमें कोई शारीरिक दोष था और वैसे ही न मनमें कोई मेल था, वे खूबसूरत अनूठे थे । प्रकृतिके अञ्चलमें ज्यों

नीलाकाश शोभता है, त्यों ही वे भगवान अपने नील-वर्ण शरीरमें अपूर्व सुन्दरताको पारहे थे । उनका सौन्दर्य अपूर्व था । सौन्दर्य ही केवल नहीं, बल्कि अनन्त गुणोंसे पूर्ण उनका चरित्र अनुपम था । इसलिये वे खूबसूरत और खूब सीरत दोनों थे । सब लोगोंको वे प्रिय थे । सब उनको अपना स्वामी कहते थे । अपने जीवनमें ही वे इस परम पूज्य प्रभुताको पहुंच चुके थे । उस समयके लोग ही उन्हें अपना परम हितेच्छु समझने थे यही बात नहीं थी, बल्कि आज भी उनका नाम और काम उसी तरह पुज रहा है और सचमुच जबतक आन्तिकताका अस्तित्व धरातल पर रहेगा तबतक वह बराबर पुजता रहेगा । जीवित परमात्माके गुणगान भला कैसे भुलाये जासक्ते हैं ? उनके गुण उनका उपदेश और उनका स्वरूप हर समय और हर परिस्थितिके प्राणियोंको सुखदाई है उनका दिव्य चरित्र इस व्याख्याकी प्रगट साक्षी है । वे अनुपम थे उनसे अकेले वे ही एक थे ! कमालमें द्विधा भावको जगह मिलना असम्भव है ! कानोंसे हजारों नाम सुने जाते हैं । परन्तु प्रभु पार्श्व जैसा नाम कही सुननेमें नहीं आता ! युगसे बीत गये पर वह नाम आज भी जीता जागता चमक रहा है । उनके दिव्य दर्शन पानेका सौभाग्य इस युगके किसी भी भव्यात्माको प्राप्त नहीं हुआ है, पर तो भी उनके नामकी माला एक नहीं दो नहीं हजारों लाखों प्राणी जपा करते हैं । सो भी केवल भारतीय ही नहीं ! उनके चरणकमलोंका स्मरण करनेवाले अंगरेज भी हैं—जर्मन भी है । पूर्व और पश्चिम, दुनियाके दोनों भागोंमें भगवान्‌के गुणगान गाये जाते हैं ! यह क्यों ? क्यों सर्व दिशायें प्रभु पार्श्वकी

अद्वितीय कीर्तिसे गूंज रहीं हैं ? इसलिये कि उनमें अनन्त प्रेम था—अनन्त वीर्य था—अनन्त ज्ञान था ! सब जीवोंके कल्याणका द्वार उनके भव्य दर्शनमें मिलजाता है । विजयलक्ष्मी उनके उपासकोंके सम्मुख आ उपस्थित होती है; क्योंकि उनका दिव्य चरित्र साम्यभाव और उत्कट विश्वप्रेम का पाठ पढ़ाता है । उनके उपासक परम अहिंसाव्रतको पालते हैं—दयाके दर्शन उनके दैनिक जीवनसे होते हैं । और दया सत्यकी सहोदरा है । फिर भला कहिये कि दयाप्रेमी प्रभू पार्श्वके उपासक सत्यके हृदयमें निवास करते हुये क्यों नहीं विजय-लाभ करेंगे ? उनके सर्व कार्य अवश्य ही सिद्धि को प्राप्त होंगे । प्रभू पार्श्वकी भक्ति—श्री तीर्थंकर भगवानकी उपासना अवश्य ही मनुष्य जीवनको सुफल बनानेवाली है । इसीलिए कवि कहते हैं कि:—

“जनरंजन अघभंजन प्रभुपद, कंजन करत रमा नित केल ।
चिन्तामन कल्पद्रुम पारस, वसत जहां सुर चित्रावेल ॥
सो पद त्यागि मूढ़ निशिवासर, मुखहित करत कृपा अनमेल ।
नीति निपुन यों कहैं ताहिवर, ‘वालू पेलि निकालै तेल’ ॥”

सचमुच प्रभू पार्श्वके पाद-पद्मोंका सहवास छोड़कर अन्यत्र सिर मारनेमें कुछ फल हाथ आनेका नहीं है । भगवान् पार्श्वनाथका पवित्र जीवन हमें स्वाधीन हो सच्चे सुखी बननेका उपदेश देता है । परतंत्रताकी पराधीनतासे विलग रहना वह सिखाता है । जीवित प्राणीमें अनन्त शक्ति है—आस्तिकोंको यह बात उनके दिव्य संदेशसे हृदयंगम होजाती है । वह जान जाते हैं कि कीड़ी-मकोड़ी,

वृक्ष-लता, सम्य-असम्य सब ही प्राणी समान शक्तियोंको रखनेवाले हैं—कुछ मुजायका नहीं जो उस दशामें वह हीन हो रहे हैं । निमित्त मिलते ही—काललब्धिको पाते ही वे अपनी अव्यक्त शक्तिको प्रकट कर देंगे । भगवान् पार्श्वनाथका जीव एक भवमें मदमत्त हाथी था; परन्तु वही संयममयी त्यागमार्गमें लगकर त्रिलोकवन्दनीय परमात्मपदको प्राप्त होगया । इसलिये किसी भी व्यक्तिको हेय समझना घृणाकी दृष्टिसे देखना अन्याय मार्गमें पग बढ़ाना है । प्रत्येक प्राणी हमारा बंधु है—ज्यों हमें जीवनप्रिय है त्यों उसे है—इसी भावको भगवान् पार्श्वके निकटसे ग्रहण करके विश्वप्रेमका साम्राज्य इस जगतमें सिरज देना बिल्कुल संभव है । साम्यभावका प्रचार दिगंत-व्यापी उसी रोज होगा जिस रोज भगवान् पार्श्वका बताया हुआ मार्ग लोगोंको दृष्टि पड़ेगा ! बाहिरी चकाचौंधमें फंसे रहनेसे कार्य न सधेगा—रिवाजों और क्रियाकाण्डोंकी उपासना करनेसे कुछ हाथ न आयगा ! त्याग मार्गमें पग बढ़ाने और संयमको अपनानेमें ही संसारकी मुक्ति शेष है—इस बातको इस दिव्य चरित्रसे गांठ बांध लेनेमें ही कल्याण है । भगवान् पार्श्वनाथने कमठके जीव तापसीको यही बात सुझाई थी । अतएव स्वाधीनताके उपासकोंके लिए भगवान् का दिव्य जीवन उसी तरह महत्व पूर्ण है जिस तरह दिशा-भानके लिए नाविकोंके लिए ध्रुव तारा है । सरल प्राकृत जीवन—सादा लिबास और सादा भोजन और हृदयमें विश्वप्रेमका वास इस धरातलको भी स्वर्गवास बना देता है, यह विश्वास ही त्राणदाता है ! सत्यके हृदयमें सदैव बना रहना ही सर्व सुखको पालेना है । भगवान् पार्श्वनाथजीने यही सुखसंदेश जगतको सुनाया था—इसीलिये-

उनके चरित्रके एक रश्मि-प्रकाशको पाकर उनके पवित्र चरित्रको पूर्ण करते हुए आइए पाठकगण उनके चरणोंमें नतमस्तक होलें: क्योंकि:—

“नरनारक आदिक जोनि विषैं,
 विषयातुर होय तहां उरझै है ।
 नहिं पावत है सुख रंच तऊ,
 परपंच प्रपंचनिमें मुरझै है ॥
 जिन पारश सों हित प्रीति बिना,
 चित चितित आश कहां मुरझै है ॥
 जिय देखत क्यों न विचारि हिये,
 कहुं ओसकी वृंद सों प्यास बुझै है ॥

इतिशम्-८० शान्तिः !

आश्विन शुक्ल २ स० १९८३ मंगलवासरे परिपूर्णम् ।

ता० ७-१२-१९२६ ।

ग्रन्थकारका परिचय ।

संसारमें भटकते हुए क्षुद्र जीवका परिचय ही क्या ? जिस प्रकार और सब जीव हैं वैसा ही यह प्राणी है ! एक ही निगोदरूपी जननीके उदरसे जन्मे हुये भाइयोंमें अन्तर ही क्या ? उनमें परस्पर विशेषता हो ही क्या सकती है ? फिर मेरा और तेरा परिचय क्या ? पुट्टलके संसर्गमें आया हुआ यह जीव इस अनन्त संसारमें नागारूप रखता है, उन विविध रूपोंके फेरमें पड़ना बहुरुपियेके तमाशेके दृश्यसे कुछ अधिक महत्व नहीं रखता ! परन्तु संसारका अहंकार उसमें देढब उलझा हुआ है-वह उसके सारापारको देखने नहीं देता । उसे नजर ही नहीं पड़ता कि वह तो अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्य और अनन्तसुखरूप है, सिद्ध है, शुद्ध है, परम बुद्ध है । सचमुच मेरी अनन्तगुणमई समृद्धि है । देखनेमें देह परिमाण भले ही हूँ, परन्तु निश्चय जानो मैं असंख्य प्रदेशी हूँ और अमूर्तिक हूँ, अनन्तरूप हूँ, परमानन्द हूँ, सहज हूँ, नित्य हूँ, चिदानन्द हूँ, मेरा चेतना लक्षण है, मैं चैतन्य हूँ अखण्ड हूँ और लोकालोकका प्रकाशक हूँ । रत्नत्रय मेरे अगकी शोभा बढ़ाते हैं । सहज स्वरूपको दर्शाकर मैं सिद्ध समान देदीप्यमान हूँ । संसारकी रागद्वेष कालिमासे रहित शुभाशुभ कर्मकल-कसे विहीन निष्कलक हूँ, समन्तभद्र हूँ, शास्वतानन्द हूँ, पर हूँ कहा ? अहंकारका पर्दा फटे और 'सोऽहं' की भूमि प्रगट हो तब वहीं जो हूँ सो दृष्टि पड़े । आज तो दुनियां मुझे कामताप्रसाद कहकर पुकारती है । मनुष्य जातिमें मेरी गणना होती है, जैनधर्मका मुझमें अनुगग प्रकट होता है । मैं भी जैनी बननेके प्रयत्नमें हूँ ।

वैसे जन्म मेरा ऐसे स्थानमें हुआ जहां जैनमतका नाम सुननेको नहीं था और बचपन भी जिनेन्द्र भगवानकी शरणसे दूर २ बीता ! पर इसका अर्थ यह नहीं है कि पुण्योदयसे मेरा जन्म एक जैन कुलमें नहीं हुआ है ? मैं जन्मसे जैनी अवश्य हूं । परन्तु जैन कुलमें जन्म लेनेसे ही कोई जैनी नहीं होजाता ! इसीलिये मैं कहता हूं कि मैं जैनी बननेकी कोशिशमें हूं । जैनधर्म है विजयमार्ग ! विजयी-वीर ही इसको अपनानेके अधिकारी हैं ! मनुष्यमें जितनी नीचता है, संसारका जितना अहंकार है, उस सबपर विजय पानेके लिये जब कहीं तैयारी की जाय तब कोई जैनी हो ! अथवा कवि भाषके शब्दोंमें 'सकलजनोपकार सज्जा सज्जनता जैनी' जैनी है । मनुष्य मात्रके उपकार करनेका सज्जनोत्तम भाव हृदयमें जागृत होना कठिन है ! फिर भला कोई जैनी कैसे होवे ? अपनेमें इसी भावको जागृत करनेकी उत्कट अभिलाषासे विजयी वीरों-महावीरोंके चरित्रमें मन पग रहा है । शायद मैं कभी सचमुच जैनी हो जाऊँ ? फिर भला कहिये कि इस अवस्थामें मेरा परिचय लिखनेसे किसीको क्या फायदा होगा ? यह भी तो एक अहंकार है । पर संसारकी ममता और लोगोंका कौतूहल जो कराले सो थोड़ा है ! वैसे उनमें और मुझमें अथवा अन्य किसीमें अन्तर ही किस बातका है । अन्तरके कपाट खुलें तो सच्चा दर्शन-ठीक परिचय मिल जावे !

मेरे इस वर्तमान रूपका अवतरण भारतवर्षमें संयुक्त प्रांतके एक जैन कुटुम्बमें हुआ है । उस समयकी बात है कि जब मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होगया था, तब विविध प्रांतोंके शासक स्वाधीन राजा और नवाब बन बैठे थे । फर्रुखाबादमें भी एक ऐसी

ही नवाबी थी । आगरा प्रांतके जिला एटामें तहसील अलीगंजके अन्तर्गत मौजा कोट है। कहते हैं कि तब इसी ग्रामके एक सज्जन नवाबके 'नायब' थे और इन नायबके भण्डारीका कार्य समझिये एक जैन कुटुम्ब करता था। उसी जमानेमें यह हुआ कि फर्रुखाबादके नवाबका कोई सम्बन्धी कोटके पास आ निकला। कहते हैं कि उसका नाम नवाबखां बहादुर था। उसने अलीगंजकी नींव जमाई। जब अलीगंज बसने लगा तब बहुतसे लोग बाहरसे बुलाकर वहां बसाये गये। कहा जाता है कि उसी समय कोटके उक्त जैन कुटुम्बके लोग भी अलीगंज आगये। उनको यहा भूमि दी गई तथा एक बाग भी मिला, जो आजतक इस कुटुम्बमें है। इस कुटुम्बमें एक सज्जन ला० निर्मलदास नामक थे। उनकी संतानमें श्री फूलचन्दजी नामक हुये। कोट ग्रामसे आनेके कारण यह जैन कुटुम्ब तबसे बराबर 'कोटवाले' नामसे प्रख्यात है। वैसे यह वैश्य जातिका है। जैनोमें वैश्य अनेक उपजातियोमें विभक्त हैं, यह वंश बुढेलवाल कहलाता है। ऐतिहासिक शोधसे मालूम हुआ है कि बुढेलोंका विकास लगभग १६वीं अताब्दिमें लम्बकंचुक जातिसे हुआ था। लम्बकंचुक जातिकी उत्पत्ति यदुवंशी राजा लोमकरणकी संतानसे हुई कही जाती है। वैसे तो द्वारिकाके साथ सारे यदुवंशियोंका नाश होगया था; परन्तु जगत्कुमार निःशेष रहे थे। वह कलिङ्गमें जाकर राज्य करने लगे थे। उनके बाद कलिङ्गमें बहुतसे राजा हुये, परन्तु उनमें कोई भी लोमकरण नामक नहीं है। अतः मालूम ऐसा होता है कि यदुवंशी राजा भगवान महावीरके बाद कलिङ्गके राजा जितशत्रुकी संतानमें कोई हुआ

। कलिंगसे इन लोगोंको ईसवी पूर्व ४ थी या तीसरी शता-
 ब्दी में बाहर चला जाना पड़ा था और तब यह लम्बकाञ्चन देशमें
 गारहे थे । यह देश कलिंगके निकट कहीं दक्षिण भारतमें होना
 उचित है । श्री समन्तभद्राचार्यके भ्रमण वृत्तान्तमें दक्षिणस्थ नग-
 रोंके साथ एक 'लाम्बुश' नामक नगरका उल्लेख हुआ है । और-
 दक्षिणमें कांचीपुर जैनोंका प्राचीन केन्द्रस्थान है । अतएव 'लाम्बुश'
 और कांचीपुरके मध्यवर्ती देशका उल्लेख लम्बकाञ्चन नामसे होना
 संभव हो सक्ता है । इस दशामें यहांके निवासी राजभ्रष्ट यदुवंशि-
 योंकी सतान लम्बकंचुक जाति कही जासक्ती है । इसी जातिका
 अपररूप बुढेलवाल है । उक्त कुटुम्ब इसी बुढेलवाल वंशोद्भव है ।
 उक्त श्री ला० फूलचन्दजी व्यापार निमित्त मेरठ पहुंचे । वहां एक
 फौजी अफसरसे उनकी भेंट हो गई । वे परस्पर उपकृत होगये ।
 फूलचन्दजी फौजी कमसरियटमें काम करने लगे । धीरे-धीरे फौजी
 खनाची होगये, उनका फर्म दूर-दूर तक प्रसिद्ध होगया । श्री फूल-
 चन्दजीके चार पुत्र थे—(१) ला० परमसुखजी, (२) ला० कुन्द-
 नलालजी, (३) ला० झम्मनलालजी, (४) ला० गिरधारीलालजी ।
 उनके उपरान्त यह चार भाई फर्मके कार्यको समुचित रीतिसे न-
 चला सके और वेह फर्म फेल होगया । ला० कुन्दनलालजीके तीन
 पुत्र हुये—(१) श्री प० तेजरायजी, (२) ला० घन्नामलजी, (३)
 व ला० गोविन्दप्रसादजी । ये तीनों भाई गानविद्या विशारद हैं;
 यद्यपि सर्वलघु इस समय उनके बीचमें नहीं है । प० तेजरायजी
 संस्कृतज्ञ और धर्मज्ञ वयप्राप्त विद्वान् हैं । आपके सुपुत्र बाबू अंवा-
 प्रसादजी 'मिलिट्री अकाउन्ट डिपार्टमेन्ट'में एकाउन्टेन्ट थे । दुर्मा-

ग्यसे उनका गत चैत्रमासमें असमयमें ही स्वर्गवास होगया । ला० गिरधारीलालजीके एकमात्र पुत्र श्री ला० प्रागदासजी हैं । लेखकके पूज्य पिता यही हैं, पुराने फर्मके फेल होनेके बाद पिताजी अपना एक स्वतंत्र 'वेन्किन्गफर्म' स्थापित करनेमें सफल हुये थे । तबसे यह फर्म बराबर चल रहा है, चूकि इसका सम्बन्ध सरकारी फौजसे है; इसलिये भारतके विविध प्रान्तोंमें फर्मको जाना पडता रहा है । ऐसे ही जिस समय पिताजी सीमा प्रान्तकी छावनी कैम्प वेलपुरमें थे, उस समय मित्ती वैशाखशुद्धा त्रयोदशी बुधवार संवत् १९९८को मेरे इस रूपका जन्म हुआ था । माताजी धार्मिक चित्तवृत्तिकी धारक थीं, यद्यपि मुझे बचपनमें जैनधर्मके साधक साधनोका संसर्ग प्राप्त नहीं हुआ परन्तु माताजीकी धार्मिकवृत्तिने मेरे हृदयमें उसका प्रतिविम्ब ज्योका त्यो अंकित कर दिया । रातको जब मैं पढा २ तारोके विषयमें प्रश्न करता तो वह समाधान करती हुई मुझसे यह कहलवाके सुला देती कि 'जिनवर तारे मन भर कूचे, जहा जीव तहां तीन किनारे । जा मडलीमें उच्चेरे ताहि श्री पार्श्वनाथकी आनि, तब इसका मतलब कुछ समझमें नहीं आना । किन्तु जब आज सोचता हूं तो इस सरल उक्तिमें जैनधर्मकी स्वाम बातोका उपदेश भरा हुआ पाना हूं । जिनेन्द्र भगवान ही तारे हैं, उन्हींको मनमें स्थापित करके ताला बंद करदो । किसी अन्यको हृदयके उच्चापन पर मत बैठओ, संसारसागरमें भटकने हुये इस प्राणीके लिये निफे 'तीन'—रत्नत्रय—किनारे हैं, उन्हें नहीं भ्रमना चाहिये । श्री पार्श्वनाथके शामनको छायामें तब आनन्दमे कालक्षेप करें ! इस मग्न टंगने गहन उपदेश भरा और कैसे हृदयगम हो सक्ता ? इसीका

रणाम था कि जब हैदराबाद सिधमें मैं 'नवलराय हीरानंद ऐके-
मी' नामक स्कूलमें अंग्रेजी पढ़ता था, तब अन्य छात्र जहां गुरु
नकजीके बोलमें धर्मपरीक्षा देते थे, वहां मैं जैन स्तोत्र और
सामायिकपाठको सुनाता था । इस तरह धार्मिक भावुकताकी जड़
मेरे हृदयमें बचपनसे जम गई थी । बचपनमें मेरठ व अलीगंजमें
मैंने हिन्दी और उर्दू पढ़ली थी । हैदराबादमें मैट्रिकतक अंग्रेजीका
अध्ययन किया था; दूसरी भाषा फारसी थी । अलीगंजमें एक
पंडित महाशयसे संस्कृत भाषा पढ़नेका प्रयत्न किया, पर असफल
रहा । सन् १९११ के लगभग मेरा विवाह कर दिया गया ।
सन् १९१८ में माताजीका स्वास्थ्य खराब हो गया और
उन्हींकी सेवामें व्यस्त रहनेके कारण मेरा अध्ययन बीचमें ही
छूट गया । इसके बाद ही माताजी और पत्नीका देहात होगया,
घर सूना होगया, हृदयमें अपनेको पहिचाननेका भाव जागृत हुआ
परन्तु व्यापारमें लग जानेसे वह ज्यादा पनपा नहीं ! हैदराबादके
अतिरिक्त बरेलीमें भी फर्मका कार्य चल निकला । मैं बरेली रहता
था । धर्मपुस्तकोंके देखनेका सौभाग्य मुझे स्व० कुमार देवेन्द्रप्र-
सादजीके विज्ञापनोंसे प्राप्त हुआ था । उन्होंने मुझे एकदम अपनी
सब पुस्तकें भेंट दी थीं । मैं उनका अध्ययन करता रहा । फिर
मेरे अभिन्न मित्र और प्रेमी श्रीयुत् वावू शिवचरणलालजीके यद्वा
वेदीप्रतिष्ठा महोत्सव हुआ । उस समय ब्र० जीतलप्रसादजी म०
से भेंट हुई । उन्होंने जैनधर्मके अध्ययन और प्रभावनाके लिये
उत्साहित किया । मैं 'जैनमित्र' व 'दिगम्बर जैन' मंगवाने लगा ।
उनके पढ़नेमें लेख लिखनेका शौक हुआ । लेख लिखे परन्तु सब

न छपे । ब०जीने उत्साह वर्द्धनार्थ किन्हीं२को 'मित्र' में स्थान दिया । फलतः लिखना न छूटा । लिखता रहा तो लिखना आगया । वरेलीमें तो कविता रचनेका भी उद्योग चलता रहता था । इसी समय श्रीमान् बाबू चम्पतरायजी वेरिष्ठरकी मूल्यमई रचनाओका लाभ हिन्दी जनताको करनेकी उत्कट अभिलाषासे मैंने उनके इंग्रेजीके ग्रन्थोंका हिन्दी अनुवाद करना प्रारम्भ कर दिया । वेरिष्ठर सा०ने 'असहमत संगम'के कई अध्यायोका अनुवाद मुझे करने देनेका अवसर प्रदान किया । यहीसे मेरी ग्रन्थ रचनाकी ओर प्रवृत्ति होगई । जब मैं वरेलीमें था तब ही मेरा द्वितीय विवाह हो गया । इसके पहले ही मैं समाजोन्नतिके कार्योंमें भाग लेने लगा था । कानपुर और लखनऊकी महासभामें शामिल हुआ था । महासभाकी कूटनीतिसे मन उचटासा था । तिसपर दिल्लीके अधिवेशनमें पंडितदलकी दुर्नीतिने समाज नेताओंको उसके विमुख कर दिया । समाजका मच्चा हित करनेके नाते 'भा० दि० जैन परिषद' का जन्म हुआ । जहा मैंने 'जैनगजट' में महासभाकी सफलताके लिये कई लेख लिखे थे और उसके सुधार करनेकी धुनमें था, वहा सुधारका अवसर न देखकर उल्टे शक्तिका दुरुपयोग समझकर मैंने परिषदकी ओर ध्यान दिया । परिषदके कर्णधारोंने मेरे अयोग्य कन्धोपर 'वीर' पत्रके सम्पादनका भार डाल दिया व यथाशक्ति उसका पालन कर रहा हू । सौभाग्यसे हिन्दीके प्रतिष्ठित लेखक उसको अपनाने लगे हैं और विदेशोमें भी वह जैनधर्मका परिचय करानेमें सहायक है । उधर इन दिनो स्वास्थ्य हीन रहा और तबियत एकातमें मग्न रहने लगी । इस एकांतमें कभी२ भगवान्‌के

दिव्य चरित्रोंको अवलोकन करनेका अवसर मिला, जिसके परिणामरूप चरित्र ग्रंथ लिख गये । इटावामें महावीरजयंतीपर जब कोई उपयुक्त महावीरचरित्र न मिला, तब एक चरित्र लिखनेका साहस हुआ । तबहीसे 'भगवान महावीर' 'महारानी चेलनी' आदि करीब १२-१३ छोटेमोटे ग्रन्थ लिख गये । इस समय ध्यानाध्ययनमें ही समय बीतता है । भगवान महावीर विषयक एक निबंधपर 'यशो-विजय जैन ग्रन्थमाला'की ओरसे स्वर्णपदक मिला । इन्दौरकी निबंध जांच-कमेटीने 'जैन संख्याके द्वासे वचनेके उपाय' सम्बन्धी निबंधोंमें लेखकका निबंध सर्व प्रथम ठहराया । उधर 'रायल ऐशियाटिक सोसाइटी-लन्दन'का भी सदस्य लेखक चुना जा चुका है । अंग्रेजीके विविध भारतीय और विदेशीपत्रोंमें जैनधर्मविषयक लेख प्रगट होते रहने हैं । जैनोंका कोई भी प्रामाणिक इतिहास न होनेके कारण तरह-रके अपमान उन्हें सहन करने पड़ते हैं । इस कमीको दूर करनेके लिये 'संक्षिप्त जैन इतिहास' कई भागोंमें लिखना प्रारंभ होगया है और उसके दो भाग लिखे भी जा चुके हैं । पत्यान्वेषणके बल मुझे प्रचलित जैनधर्मका स्वरूप विवृत दृष्टि पड़ता है और उसके सुधारके लिये मैं सदा तत्पर रहता हूं । इस सुधार कार्यको अपने आसपास अमली सूरत देनेमें मुझे अपने सम्बन्धियों तककी नाखुशी सहन करनी पड़ी । पर मैं सत्यमार्गसे विचलित नहीं हुआ । जनोपकारकी भावना हृदयमें जागृत रहे यही वांछा रहती है । जायद किसी दिन यह भावना मुझे मच्चा जैनी बना दे ! अधिक अभी क्या लिखूं ? अन्तु वन्दे वीरन् ।

